

Z121.7
9
57

213221.5

孔子文化大全

周易玩辭

宋·項安世著

學術顧問 (以姓氏筆名隨書刊)

顧問 谷 郊

王亞明 安祿山 (韓國)

袁仲章 林繼明 (美國)

余文選 辛曉蘭 北善其

周建南 金景芳 楊朝富

張立文 郭引平 張勉象

張景二 張繼燾 謝同奎

蕭清文 謝中照 張尚思

謝宗顯

主編

編主編

編

孔子文化大全編輯部編輯
山東友誼書社出版

王其明

(以姓氏筆名隨書刊)

王國華 王其明 林義明

木 李繼明 謝由川

苗鳳林 張繼燾

謝宗顯 謝宗顯

謝宗顯 謝宗顯

王其明 謝宗顯

王其明 謝宗顯

王其明 謝宗顯

顧問 谷牧

學術顧問 (以姓氏筆劃爲序)

匡亞明 安炳周 (韓國)

安作璋 杜維明 (美國)

余敦康 辛冠潔 沈善洪

岡田武彥(日本) 周何

周振甫 金景芳 胡厚宣

張立文 張岱年 張政烺

張豈之 張舜徽 楊向奎

董治安 樓宇烈 蔡尚思

饒宗頤

主編 苗楓林

副主編 杜秀明 初甫川 王國華

石洪印

編委 (以姓氏筆劃爲序)

王國華 石洪印 杜秀明

李木 李德明 初甫川

宋日亭 苗楓林 郭煥芳

孫汝泰 陳延昭 楊光志

趙炳南 趙耀堂 蔣寶德

編輯部主任 郭煥芳(兼)

副主任 于承九 楊海橋

王經春 宋日亭(特約)

The Complete Works of Confucian Culture

APPRECIATIONS OF THE BOOK OF CHANGES

by Xiang Anshi of the Song Dynasty

Edited by the Editorial Department of
THE COMPLETE WORKS OF
CONFUCIAN CULTURE

Published by
Shandong Friendship Press

Advisor: GU MU

Academic Consultants:

KUANG YAMING AN BYING JU(KOREA)

AN ZUOZHANG DU WEIMING(USA)

YU DUNKANG XIN GUANJIE SHEN SHANHONG

TAKEHIPO OKADA(JAPAN) ZHOU HE

ZHOU ZHENFU JIN JINGFANG HU HOXUAN

ZHANG LIWEN ZHANG DAINIAN ZHANG ZHENGLANG

ZHANG QIZHI ZHANG SHUNHUI YANG XIANGKUI

DONG ZHIAN LOU YULIE CAI SHANGSI

RAO ZONGYI

Editor in Chief: MIAO FENGLIN

Deputy Editor in Chief:

DU XIUMING CHU FUCHUAN WANG GUOHUA

SHI HONGYIN

Editorial Committee Members:

WANG GUOHUA SHI HONGYIN DU XIUMING

LI MU LI DEMING CHU FUCHUAN

SONG RITING MIAO FENGLIN GUO HUANFANG

SUN RUTAI CHEN YANZHAO YANG GUANGZHI

ZHAO BINGNAN ZHAO YAOTANG JIANG BAODE

Director of the Editorial Department:

GUO HUANFANG(concurrent)

Deputy Directors:

YU CHENGJIU YANG HAIQIAO

WANG JINGCHUN SONG RITING(specially invited)

Edited by the Editorial Department of
THE COMPLETE WORKS OF
CONFUCIAN CULTURE
Published by
Shandong Friendship Press

出版說明

一九九一年五月

馬平文選大全校勘記

《周易玩辭》十六卷，宋項安世撰。安世（？——一二〇八年）字平甫，號平庵，祖籍括蒼（今浙江麗水縣），後移家湖北江陵。淳熙二年（一一七六年）進士，召試除祕書正字。紹熙五年（一一九五年）除校書郎。慶元元年（一一九五年），因反對外戚韓侂胄參政專權，並以此上書請留朱熹，為言者劾罷。後復起用，官至太卿府，嘉定元年卒。項氏生平涉獵廣泛，著述宏富，所著除此書外，尚有《毛詩前說》一卷、《詩解》二十卷、《中庸說》一卷、《周禮丘乘圖說》一卷、《孝經說》一卷、《家說》十卷附錄四卷、《丙辰悔稿》四十七卷（今存十二卷，名《平安悔稿》，為後人輯本）。

宋陳振孫《直齋書錄解題》說：「項氏「當慶元中得罪時論，（盧校本「論」為「謫」，斷屬下句）杜門潛心，起居不出一室，送迎賓友，未嘗逾閤。」宋人樂章在《周易玩辭》後序中亦言：「平庵項公昔忤權臣，擯斥十年，杜門却掃，足蹟不涉限，耽思經史，專意著述，成書數編，此其一焉。」可見《周易玩辭》一書乃是項氏被貶的產物。在被貶期間，項氏不問世事，潛心學術，對經史諸書多有論說，於《易》學用力尤著。據項氏自述，此書乃是他三十幾年治《易》之結晶，始成於慶元四年（一一九四年）九月，嘉泰二年（一二〇二年）九月又進行過全面地整理、脩正，最後定為十六卷。旋即由其子寅孫刊印行世。

宋代《易》學大盛，治《易》人數之衆，著述之多，遠非前人可比，且宋人治《易》，多不循前人舊路，而別開生面。項氏治《易》，既不奢言義理，亦不糾纏象數，而是把明義理和通象數有機地結合起來。《易》

之道四，其實則二，象與辭是也。不識其象，何以知其變？不通其辭，何以決其占？」這在「義理之學大明，而變象之說幾晦」的宋代，確屬可貴。項氏治學嚴謹，學風篤實。『安世學有體用，通達治道，而說經不尚虛言，其訂核同異，考究是非，往往洞見本原，迥出同時諸家之上。』（『四庫全書總目提要』卷九二）項氏藉此根柢之學，博採衆長，擇善而從，對《易》理的闡釋較為精當、圓通。尤其在象數之學幾乎無人問津的情況下，不為世風所惑，對象數的通變作了週密、貫通的詮解，可補義理派諸書（如《程氏易傳》、《周易本義》等）之不足。

《周易玩辭》現存最早的版本是由項氏之子寅孫刊刻於江陰項氏建安書院的本子（此本現藏於臺灣國立中央圖書館）。元成宗大德十年（一三〇七年），淮西廉訪僉事干克莊曾據此本翻刻，世稱大德本（今佚）。清康熙十九年納蘭成德編纂《通志堂經解》，復據元大德本翻刻。其後編脩《四庫全書》，即以通志堂本為底本。不過通志堂本幾經傳刻，難免舛誤漸生。

此外，《周易玩辭》的版本尚有明武康賂從宇澹然齋抄本，今藏於北京圖書館。澹然齋明抄本保留有宋人馬廷鸞的點校，圈點勾勒精審。此抄本蓋出於虞序中所提及的宋度宗咸淳元年（一二六五年）禮部貢院點校本（今佚）。貢院本問世雖畧晚於建安本，但此本經過馬氏點校，其價值當不低於建安本，可說是國內（大陸）所存《周易玩辭》一書的第一善本。我們特據北京圖書館所藏此本影印，以饗海內外學界同仁。

孔子文化大全編輯部

一九九一年五月

目 錄

周易玩辭序	九
周易玩辭卷第一	一九
周易玩辭卷第二	六六
周易玩辭卷第三	一二八
周易玩辭卷第四	一六六
周易玩辭卷第五	二〇四
周易玩辭卷第六	二四一
周易玩辭卷第七	二六一
周易玩辭卷第八	三〇三
周易玩辭卷第九	三三七
周易玩辭卷第十	三七七

周易玩辭卷第十一	四二〇
周易玩辭卷第十二	四五二
周易玩辭卷第十三	四八五
周易玩辭卷第十四	五二一
周易玩辭卷第十五	五四九
周易玩辭卷第十六	五八三
周易玩辭跋	六六四
周易玩辭卷第一	五二八
周易玩辭卷第二	六六六
周易玩辭卷第三	一六六
周易玩辭卷第四	一六六

目 録

周易玩辭序

周易玩辭者、江陵項公安世平甫之所著也、其言以為大傳曰、君子居則觀其象而玩其辭、動則觀其變而玩其占、其道雖四、而實則二、變乃象之進退、占乃辭之吉凶、聖人因象以措辭、後學因辭而測象、是故學易者舍辭何以哉、項公以其玩於辭而得之者、筆於書、使後之學者、因其言、皆有以玩於前聖之辭而得焉、此項氏著書之意也、嗟夫、天不言、生聖人而代之言、故曰聖人之精、畫卦以示、聖人之蘊、因卦以發、微卦聖人之蘊、殆不可悉得而聞、然卦象未有語言、自非明知、何以知之中古聖人、以其憂患之心、因卦立言、暢於周公、究於孔子、首尾具完、皆所親定、所謂

精與蘊者後世因得以推見焉。今夫生乎千載之下而仰
觀於千載之上以凡人之資而欲窺見天與聖人之道焉
得於聖人之言即為天之命已矣。況乎三聖之言耶。廣大
悉備雖歷久遠遭時喪亂亘千萬古而與所謂卦畫者略
不可有所磨滅豈非天乎。後之立言豈有加於此者。志於
學者誠不可下此而他求已。愚是以深嘆項公之為知言。
漢晉以來治易之師其言猶有可見而於四聖人之意未
知其何如也。及乎邵子周子之生易道益中興焉。邵子以
先天心學著為成書不必麗乎經傳而極天地之妙通萬
物之情三聖人以降未之或先而學者鮮或知之周子之
圖亦不必求同於象易而理則不二所謂通書者皆所以

通乎易者也。因卦以立辭者，如乾損益家人睽復無妄蒙
艮之說，僅見如大畜等卦。當時已不得聞，獨賴河南程子
親得其宗，以其成德之能事，附於三聖人之書，而言之非
直傳註而已也。自其學而推之以極其至，則天人之際，豈
有聞哉？蓋嘗聞之，能盡其性者，則能盡人之性；能盡人之
性，則能盡物之性。故曰：知其性，則知天矣。苟知天矣，則天
地之故、鬼神之跡、事物之理，豈待於考索推測而後通之
故？程子有言：不盡意者，誠有望於後世學者。自有得於聖
人也。朱子發明象占本義多約程子之言，而精之云爾。故
學易之士，於是得其端緒而不差焉。項公實與朱子同時，
當時則又有江西陸先生者，各以其學為教。又有聰明文

學過人之士、興於嘉永、項公嘗從而問辨、咨決焉、其遺文猶有可徵者、朱項往來之書、至六七、而不指其要旨、直以程子涵養、須用敬、進學則在致知之說、以告之、於是項公之學、上不過於高虛、下不陷於功利、而所趨所達、端有定向、然後研精覃思、作為此書、外有以采擇諸家之博聞、內有以及乎象數之通變、奇而不鑿、深而不迂、詳而無餘、約而無闕、庶幾微精之道焉、其書既成、而朱子歿矣、自敘其學、皆出於程子、而其言則不必皆同也、是可以見其講明之指歸矣、近時學易君子、多有取于其說、豈徒然哉、然而為是學者、自非深求於程朱之說、而有所憤悱於缺塞、則亦不足以知項氏之功也、集之壯歲、至好此書、每取其說

以與朋友講習、今淮西廉訪僉事幹君克莊、好古博雅、學道愛人、嘗以禮樂貢於有司、而不及奏、有旨俾居成均、勤苦數載、有人所不能堪者、

文宗皇帝臨御、開閣以待天下之士、乃特召見、得與論思之次、一時謂之得人、持節淮壖、至於江上、取是書於篋、俾齊安郡學刺而廣之、蓋嘆學者之不多見是書也、不鄙謂集退老林下、庶乎困學之不敢忘、俾叙其說焉、嗚呼、內聖外王之學、不明於後世、而為治者、以其知力之所及而行之、不無其效、至若上下與天地同流者、則何有哉、昔邵子有言曰、學於里人而盡里人之情、學於鄉人而盡鄉人之情、學於國人而盡國人之情、學於天地而盡天地之情、

如此則可以玩辭觀象而得之世有斯人也哉後學虞集
謹書

予幼嗜易祖程傳宗本義諸儒訓解中取平庵項氏玩辭
熟讀精思道德性命之原開物成務之故一出於奇耦往
來不窮之變曰象與占隨時取義玩辭可知先生此書不
特有裨於程子七分之傳當時往復問學朱子之門其於
本義多所發明惜書成於本義二十年之後朱子未及見
也集賢初庵傳公以學易經世被遇殊休俾其徒黃棠
初建精廬嘉惠後學經府傳宦中獨缺此書予過梧翁先
生馬公老學得所藏本乃咸淳乙丑禮部貢院所點校敢

鈐諸梓朋友共使家藏而入誦之予之志也

大德丁未孟秋冷椽徐之詳拜手謹書

易有聖人之道四變與象居其二焉自義理之學大明而
變象之說幾晦先儒欲救其弊則曰聖人當時自可作一
書明言義理以詔後世何用假託卦爻為此艱深隱晦之
辭乎愚嘗以為變之說不一有隨時之變如彖象小象爻
言繫辭各自一義是也有逐爻之變如六九七八陰陽老
少是也有逐卦之變如剛柔往來互體飛伏是也象之說
二不一有卦畫之象陰陽奇耦三連六斷是也有大象之
象天地風雷山澤水火是也有說卦之象乾為馬坤為牛
乾為首坤為腹之類是也至簡要者隨時之變也至支離

者逐卦之變也。至精微者卦畫之象也。至鎖碎者說卦之象也。必研究其簡要精微者而不拘泥其支離鎖碎者。則曰象曰變固無非精義至理之所寄也。豈有二哉。

平庵項公玩辭之書。義理淵源伊洛而於變象之際。紬繹尤精明。暢正大無牽合。傳會之癖。公嘗謂必徧通五經而後歸老於易。且自言窺其門牆而未極。突與今將盡心焉。則是書必暮年所著。家有善本。先公嘗熟復而手校之。方塘徐君掌教初庵。以是書錄梓學舍。俾贅語其編尾。輒誦所聞。

大德丁未菊月後學馬端臨謹書

周易玩辭序

敘曰大傳曰君子居則觀其變而玩其辭動則觀其變而玩其占讀易之法盡于此矣易之道四其 actual 則二象與辭是也變則象之進退也占則辭之吉凶也不識其象何以知其變不通其辭何以決其占然而聖人因象以措辭後學因辭而測象則今之讀易所當反復紬繹精思而深味者莫辭若也於是作周易玩辭宋慶元四年歲次戊午秋九月乙未江陵項安世述

周易上篇六卷

周易下篇六卷

繫辭兩卷

說卦一卷

序卦雜卦一卷

嘉泰二年壬戌之秋重脩周易玩辭十六卷章句粗定因
自嘆曰安世之所學蓋伊川程子之書也程子平生所著
獨易傳為全書安世受而讀之三十年矣今以其所得於
易傳者述為此書而其文無與易傳合者合則無用述此
書矣世之友朋以易傳之理觀吾書本末條貫無一不本
於易傳者以易傳之文觀吾書則未免有使西河之民疑
汝於夫子之怨知我者此書也罪我者此書也九月丙午
安世謹書

周易玩辭卷第一

江陵項安世述

鄱陽馬建鸞點校

三三

乾上乾

彖

彖者主釋卦下之彖辭也大哉乾元萬物資始乃統天以
天道釋元字雲行雨施品物流形言自元而亨也大明終
始六位時成以易象釋亨字也時乘六龍以御天言自亨
而利也乾道變化各正性命以天道釋利字也保合太和
乃利貞言自利而貞也首出庶物萬物咸寧以人事釋貞
字也凡彖皆以易象与天道雜言者見易之所象皆天道

也。以人事終之者。見易以天道言人事也。六十四卦之例皆然。故今此書亦以天道人事易象三者合而言之。

大哉乾元萬物資始乃統天

易之全体具於乾卦。現易者。現於乾足矣。乾者純陽之名。元者陽德發生之始。在易象則奇爻一畫之始也。凡物以一該衆曰統。萬化皆始於元。故元之一字。足以統天之全德。萬變皆起於奇。故奇之一畫。足以統易之全象。此元之所以為大也。所謂善之長。仁之体者如此。此以天道釋元字也。

雲行雨施品物流形

元象一動則化而為雲。解而為雨。萬有一千五百二十之

形出焉、奇畫一著、則耦而為夫婦、索而為父子、萬有一千五百二十之數出焉、元之無所不通如此、此亨之所自出也、雲雨皆生於天一之水、故自元而亨者象之、

大明終始六位時成

天道大明於元氣既行之後、始於子午、終於巳亥、各以六辰而成一氣、而三百六十五度分焉、易象大明於奇畫既生之後、始於復姤、終於乾坤、各以六位而成一卦、而三百八十四爻列焉、所謂衆美之會通、典禮之秩叙者如此、此以易象釋亨字也、易家以爻為位、以卦為時、

時乘六龍以御天

龍者物之能動者也、純陽之畫能三能兩、能九能六、故取

以為象作易者因六十四卦之時用六龍之德變化推移於三百八十四位之中以應天行之始終如善御者乘六馬以御國車進退疾徐無不應法此以易象言自亨而利也

乾道變化各正性命

乾道變化即時乘六龍也各正性命即以御天也乘陰陽來往之變以御資始流形之化使飛走動植各盡其正性稚壯老死各極其正命所謂物之大利理之大順者如此此以天道釋利字也

保合大和乃利貞

曰各者成乎萬也曰合者歸乎一也萬者利之盡一者貞

之至乾之六陽闔為純陰保神於靜合氣於漠以固大和
之本以厚乾元之復此屬貞字而曰利貞者通結上文自
利而貞也所保之和即上文性命之根極也乃曰者言如
此乃足以為利貞之全德明他卦之利貞皆不足以語此
首出庶物萬物咸寧

首者形之極也天為萬物之極貞乎一而萬物定人君為
萬國之極貞乎一而萬國寧不貞不足以為天下極貞者
乾道之極萬物之終也人之心知專靜不搖則萬事定矣
所謂事之楨幹者如此此以人事釋貞字也古語為牆中
之幹本為楨今謂之永久木

乾元乾道 大明大和

推其本統言之則曰乾元極其變化言之則曰乾道闡而生萬則曰大明合而歸一則曰大和皆元之異名也始乎乾元終乎大和萬物出于元入于元此元之所以為大也

六位六龍

六位者天地人之位初二三四五上是也六龍者當位之人或九或六是也不稱乾馬而稱震龍何也稱馬則止於乾是用七也震動也乾之動自震始六十四卦皆由動而生故以震言之按卦象陽爻在初在二皆成震在五在上皆為震之反惟三四兩爻正反皆震故有反復上下之辭

君子

乾爻謂之六龍而三四獨稱君子何也曰文言既釋之矣

九三上不在天下不在田故以君子言之九四上不在天下不在田中不在人故或之或字連上交成文或人或龍也進脩者人事也躍淵者天時也躍可言龍進脩不可言龍故爻曰或文言曰君子示兼之也易道尚象此爻在天人之間取象不得不然其實皆君子之事也

利見大人

或謂二利見五五利見二非也熟玩文言其說自明二曰善世而不伐德博而化又曰見龍在田天下文明皆言二之德盛化神而人利見之也五曰聖人作而萬物覩又曰天且不違况於人乎皆言五之位尊道行而人利見之也三居陰位其孔子文王之事乎五居陽位其二帝三王之

事乎。他卦利見大人。雖各主一事言之。不能如此之廣大。然亦卑者暗者利見德位之高明者也。

象

凡卦辭皆曰彖。凡卦畫皆曰象。未畫則其象隱。已畫則其象著。故指畫為象。非謂物象也。大象總論六畫之義。小象各論一畫之義。故皆謂之象。其曰天曰龍者。自有因象之後。推引物類以明之爾。本稱易象者。非此之謂也。

德施晉也

九二方時舍於田。未得時行之位也。言德施者。六爻皆聖人之事也。聖人以身為時。與賢者不同。聖人隱則天下暗。聖人見則天下明。不以位為隱顯也。孔子何嘗有位。而天

下化之故德施普也德博而化皆於九二言之此所謂君德也德施普也以田字言之天下文明以見字言之時舍也以在字言之君德也以龍字言之

反復道也重剛而不中

自上而下為復自下而上為反三之上下皆得純乾故曰反復道也此解乾乾二字乾乾即重剛也論位則重剛故危論德則反復合道故無咎四亦以進退皆合乾道故得無咎三以自修故曰反復四以自試故曰進退

進無咎也乾道乃革

彭城劉牧謂在淵為藏非經意也龍之得水猶人之得時也何謂藏乎初九之藏乃在地下非在淵也牧殆為小淵

惟魚潛在淵所誤爾小象曰進無咎也明躍而在淵為進退而及時也文言曰乾道乃革卦至四則下革而為上時至卯則寒革而為暄皆進而得時者也

文言元亨利貞

善也嘉也義也皆事之異名也在事之初為善善之衆盛為嘉衆得其宜為義義所成立為事此一理而四名也故分而為四則曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也比而為二則曰乾元者始而亨者也利貞者性情也混而為一則曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉義之和謂能順之也事之幹幹謂能立之也

此處疑脫寂龍德而隱章
一段

君子行此四德者故曰乾元亨利貞
言惟君子然後能行此四德惟乾然後能有此四德乾陽
物也惟君子足以配之

龍德而隱章

二有龍德而得中位人君之象也以在下卦又非陽位故
不為中位而為中德文言兩稱君德明非君位也此又稱
龍德之中明非龍位之中也龍德者天之陽位乾六爻所
同有也然而初潛而上亢三與四皆擇乎中庸者五雖中
又以位言故六龍之德惟九二為正中也此章專言聖人
之中德庸言之信庸行之謹書之惟一也閑邪存其誠書
之惟精也皆允執厥中之事也此所謂君德也此三句解

見龍在田善世而不伐德博而化謂澤及一世而不自以
為功蓋德大而人自化非化之也此兩句解利見大人上
三句言脩己以敬下兩句言安人安百姓也上言正己下
言物正也中庸所謂小德川流大德敦化天地之所以為
大者即此文也

君子進德脩業章

進德脩業四字是九三一爻之主意也君子之所以乾乾
夕惕者凡為此爾忠信者進德之基也可與共學矣脩辭
立其誠者積學之方也脩辭所以察之立誠所以存之居
業猶居貨也有則積之意焉此進德脩業第一節也下學
之事也知至猶得其門也可與適道矣故曰可與幾也此

再言進德之事、既以忠信為基、又當以知至為也、終者全
盡之也、宗廟之美、百官之富、為我有矣、故曰可與存義也、
此再言居業之事、既以存察積之、又當以不息成之也、進
德脩業第二節也、上達之事也、以上兩節皆演說乾乾夕
惕之意、是故居上位而不驕、在下位而不憂、此兩句方言
屬無咎也、九三在下卦之上、九四在上卦之下、故皆兼有
上下之象、中庸所謂尊德性、道問學、居上不驕、為下不倍
即此爻也、

君子欲及時章

欲及時三字、專為九四加之也、三與四皆在上下之交、不
可以言正中之德、然龍德無不中也、故皆為進修之事、三

猶在下、則自修而已、四已革而上、故兼有自試之象、焉進退上下、不敢自必、相時而動、或躍在淵、所謂自試也、大抵上下之交、皆危疑之地、故三屬而四疑之、中庸所謂本諸身、徵諸庶民、庶幾夙夜、以永終譽、即此文也、

聖人作而萬物覩章

三與四同其危者也、三在下、故專言進修、四在上、故言進脩之用、二與五同其安者也、二在下、故專言中德、五在上、故言中德之用、聖人作以解飛龍在天、萬物覩以解利見大人、此章上下文皆演說此一句、聖人者、先得我心之同然者也、故為同聲同氣之義、聖人之於人亦類也、故為各從其類之義、此皆為聖人作物覩言之、中庸所謂日月所

照霜露所墜凡有血氣莫不尊親即此爻也

亢龍有悔章

天德者貴下喜中而忌上者也四在上卦而能居下五在上卦而得中位三在下卦之上猶有下義亦可以無咎也惟在上九一爻無中無下惟有上義而已無中則無位無下則無民輔此取天德之所忌也然而所忌之性無所凝滯窮則能變必無遂亢之理故爻辭不言凶咎止言有悔悔則能變也象與文言亦皆言時而不言德又曰窮之災也明出於天非人為也蓋有龍德者必不至於上窮而不反故雖亢矣而猶稱龍焉以見時有亢而德無窮也

用九用六文言

乾坤文言、於六爻皆有演說、各成一章、獨用九用六不然者、用九者、乾之坤、坤之文言、即用九之文言也、用六者、坤之乾、乾之文言、即用六之文言也、用九為乾之坤、見左氏春秋傳、乾惟用九、故可變為坤、使用七則終於乾矣、坤惟用六、故可變為乾、使用八則終於坤矣、是故用九見羣龍之無首、首者、終窮之地、忽焉俱化、不見其終、此用九之所以為善變也、用六利於求貞者、爻也、言用六則能久、以其善變也、乾為大、坤為小、坤之終、見乾而不見坤、故曰以大終也、乾主知、故曰見言吉、在見此理也、坤主行、故曰利、言利在行此事也、九六變七八不變者、揲蓍之法、遇純則變也、

用九爻象文言

乾辭言用九者四其義皆難遽通連亢龍章讀之則義明矣知居終之有悔則知無首之當吉知盈之不可久則知首之不可為知窮之足以致災則不知窮之足以致治知極為天時之極則知變為天則之變矣

見天則

則者長短廣狹輕重多寡之度也聖人明於天之道見其進退得喪存亡之度是以用九而不用七若用七而不變則昧於天則矣見天則即所謂見群龍也見羣龍即所謂知進退也惟其見之知之是以能用之也然則用六亦可稱地則乎曰六即九之所變上天則也

首字

凡卦以初爻為趾為尾、終爻為首、形至首而終也。故易中首字皆訓為終、或以首為先、非經意也。乾為首者、六陽之終也。既未二卦之終、皆為濡首、比之無首、為無所終、用九之無首、則以六龍盡變、不見其終也。天德不可為首、天德即九也、九即龍德也、謂之天、謂之龍、豈有終窮之理。

時舍也

舍非用捨之捨、捨之則為潛龍矣。舍者、隨其所在而居焉。古語舍訓為置、哥置於此、則舍于此。故傳舍亦為傳置。乾之時舍、井之時舍、皆言時適在此、非其常也。隨之志舍下、言志在下也。姤之志不舍命、言志不在命也。四舍字、皆去

聲龍本行天之物不常在田出潛之初時寓於此故曰時
舍與潛異者潛則入而不出舍則已出而未行時至九三
乃可言行事也然龍德之動世道隨之其入也陽氣為之
潛藏其出也天下為之文明舍於田而其威靈氣焰之所
感動固已遠矣舜在佃漁天下之為父子者定孔子為匹
夫亂臣賊子者懼龍德之動化其神如此故曰君德也
行事也

行事者云為動作之總名也潛龍夜也見龍旦也飛龍日
中也亢龍日昃也乾乾者終日之所從事也顏子之四勿
是也或躍者試之于用以自驗也曾子之三省是也三言
終日四言及時此二文者經營乎晝夜之間者也

天下文明

凡明皆稱文。蓋明則天地人物皆繁。然而有文。故火為禮。離為文章。

乾元用九天下治也

為治之道無他。通其變而已。下繫曰。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉無不利。黃帝堯舜。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。其所取者。正乾變為坤。坤變為乾之象也。文王作書。以乾坤為道。而名之曰易。其本旨正在於此。或泥衣裳二字。遂失其說。不知讀其全文。正乾元用九天下治也之疏義也。

乾元 乾始

物之所難者始而已。物既始則必亨。既亨則必利。利之極必復於元。貞者元之復也。故四德總以一言曰乾元。又曰乾始而四德在其中矣。以八卦言之。震其元也。故為出。巽則既出而將相見也。故為齊。離其亨也。故為相見。坤則既相見而將利之。故為後。兌其利也。故為悅。乾則既悅而將入於貞也。故為戰。坎其貞也。故為勞。艮自貞而將出為元也。故為萬物之所終始。合而言之曰太極。而八卦備矣。其乾元之謂乎。

性情也

始而亨者。乾之事業。利而貞者。乾之性情也。性情指本體

言之利者散而為萬、貞者合而為一、已散而復合、已萬而復一、言乾性純一、其情不二、故雖萬有一千五百二十、而其所謂虛一者、未嘗動也。

大哉乾乎、至天下平也。

此重演彖辭也。大哉乾乎、剛健中正、純精粹也。此演大哉乾元、萬物資始、乾道變化、各正性命、保合天、和以釋元字、貞字、明乾之性情如此也。六爻發揮、旁通情也、時乘六龍、以御天也。此演大明終始、六位時成、時乘六龍、以御天、以釋亨字、利字、明乾之功用如此也。雲行雨施、天下平也。此演雲行雨施、品物流形、首出庶物、萬國咸寧、以明聖人法天之元亨利貞者如此也。此章移易本文、故為錯綜、使人

反復參玩以盡其意其讀易之法乎

龍德正中

剛健正中

稱中正者二事也二五為中陰陽當位為正稱正中者一事也猶言兌正秋坎正北方但取其正得中位非以當位言也凡卦有九五者皆稱中正以其備二美也獨需彖及比巽九五稱中正者義在中而不在正也艮之六五以中正也五山姤小彭曰小象上下文叶韻當作正中

純粹精也

剛健中正以奇畫言也純粹精以六畫言也聖人以一奇立萬化之本其體剛健至專至一其用中正至當至平復以六畫備一奇之變自始至終無時而不剛健自進至退

無往而不中正此所謂純粹精也

君子以成德為行至其惟聖人乎

文言末章別出新意以暢卦爻之義讀易者所當詳玩也
自乾元者始而亨至所利大矣哉一節係重釋元亨利貞
皆不用上文四德之說自大哉乾乎至天下平也一節係
重釋彖辭亦不用彖文本序此章自君子成德為行至其
惟聖人乎重釋爻辭亦與上文六爻問答不同據上文乾
之六爻皆是龍德但以時位為別遇下而潛遇中而見遇
交而乾乾遇革而自試遇尊位而飛遇極而亢皆不失為
龍德也此章則不然就人之德分出六等以初之潛為未
成德之人以二之見為已成德之人以三四之憂疑為不

得中行之人、以五之飛為大聖之人、以上之九亢為大愚之人、復以用九為聖人、末章特發此例、以見爻義之無窮、或以時言、或以位言、或以德言、皆可通也、此章所以繼六爻旁通之後也、歟、

學問居行

文言末章釋六爻、皆微變前說、前章言九二為龍德之正中、生而知之、安而行之者也、此章言九二之德、始於學問、成於居行、學而知之、利而行之者也、及於成功一也、故皆曰君德也、學問猶屬於見聞、居行則為我有矣、寬以居之、德久而業大也、仁以行之、舉斯而加彼也、此章大意言見龍為成德可見之行者、以別於潛龍之未見未成也、乾坤

只以一畫成卦、自第二爻便為重習之象、故乾二言學、坤

二言習、此又先儒之所未察也。

三三 坤上坤

彖

易之元亨、自奇而出、其所利貞、亦復於奇而已、耦卦倚
奇而立、是以能元能亨、故其所利貞、卒歸於牝馬二字、以
明終始從奇也、下文又以人事推之、曰君子有攸往、此一
句總起下文也、曰先迷後得主、利、言利在得主、不利為主
也、曰西南得朋、東北喪朋、安貞吉、言當貞於陽方、不得貞
於陰方、凡此皆見所利所貞、止於從乾、更無他道、故曰乾
道變化、各正性命、保合大和、乃利貞、其義尊矣。

牝馬之貞

牝取其順、馬取其行、順者、坤之元、行者、坤之亨、利者、宜此而已、貞者、終此而已、不能終此、更無所利也、柔順者、多不能終、惟牝馬為能終之、四明樓尚書鑰為安世言、此北方蓄馬、蕃庶、當游牝之時、每一牡、將十牝以出、雖千百為羣、各從其牝、終不他合、此所謂牝馬之貞也、安世官越中時、見歸明蕃官言、与此合、蓋物之牝者、皆能順陽而行、求其從一而不變者、莫牝馬著也、故聖人取之以象坤馬、

至哉坤元

孔子以文王太伯為至德、皆以其能順也、乾以純陽為萬物之祖、其大莫加焉、而坤之六爻、皆能隨其數而耦之、乾

之所至。坤六至焉。此可謂孝子順孫矣。可不謂至德乎。

德合無疆 行地無疆 應地無疆

無疆。天德也。坤厚載物。德合無疆。言地之德合乎天之無疆也。牝馬地類。行地無疆。言牝馬之德能行地之德合無疆也。安貞之吉。應地無疆。言君子之德能應地之德合無疆也。下而無疆。皆指上一句言之。上一句又指其所合者言之。故曰無疆者。天德也。自至哉。坤元。至德合無疆。言無字自含弘光大。至行地無疆。言亨字自柔順利貞。至應地無疆。言利貞字。行地雖稱牝馬。然止言其行。尚屬亨字。自此以下。乃屬利貞爾。

柔順利貞。君子攸行。

彖曰牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行此明卦辭
君子有攸往以下皆是推行利牝馬之貞一句也言牝馬
之德與地相類即其順行而不悖既足以承天德之無疆
至其於柔順之中獨有利貞之美則又君子之所當行也
自此以下皆言君子之事先則失牝馬之道故迷後則得
牝馬之常故利此推明上文利字也西南得朋則從其類
非從牡也故雖得而無終東北喪朋則牝馬之從牡者也
故雖喪而有終終則安貞也有慶則吉也此推明上文貞
字也既取物象又言人事者卦辭自坤始用物象恐後人
不明其義故以人事衍之以起六十四卦之例也

君子攸行

君子行此四德者、指聖人言之也。君子攸行者、指賢人言之也。指聖人言之、故下又曰、故曰乾元亨利貞、言配天也。指賢人言之、故下文所言有迷、有利、有得有喪、有吉有凶、皆擇善而固執之者也。終之曰、應地无疆、言配地也。

東北喪朋乃終有慶

彖辭但言得喪二字、孔子恐後學誤認其意、將有得為吉、以喪為凶者、故釋之曰、東北喪朋、乃終有慶、所以發文王言外之意也。地之交乎天、臣之仕乎君、婦之歸乎夫、皆喪朋之慶也。然則微夫子、則彖不幾於誤人乎、曰、上文明言君子有攸往、先唱則迷、後主則利、是則西南為迷、東北為利、自可類推矣。但得孔子贊之、則愈明爾。

地勢坤

乾健也、坤順也、聖人於乾之大象、旣以健代乾、反以三陽則可見地勢坤之為地勢順矣、凡大象主釋卦名之義、故聖人於乾特著其例也、乾之象為天、重乾是二天也、世無二天之理、故以天行象之、天一日一周、周而復始、有如二天、天而又天、不見其息、此乾之所以為健也、坤之象為地、重坤是二地也、亦無二地之理、故以地勢象之、東南地下、西北地高、有如二地、然以漸而高、行者莫覺焉、此坤之所以為順也、或以自高而下為順、非也、重卦之法、皆自下而上、人道以下從上為順、易中言順、皆自下而上、如履霜、堅冰至、蓋言順也、地中生木、升、君子以順德、積小以高大、順

猶馴也。謂馴習而不增能自覺也。以卦象為卦義合而現之。則為地勢自下而高。以明積順之義。无可疑矣。君子法之。亦為積厚其德。令可載物。若自下而上。則為覆物。非載物也。

六爻總義

初六在下之下。則為履為始。六四在上之下。則為結為閉。六三在下之終。為有終。為臣道。上六在上之終。為無陽。為道窮。四爻之義。皆明白易見。獨中爻以在下者為大。為光。為無不利。以在上者為善。為文。為美。則不可不辨也。大率陰以在下為正。陽以在上為正。故二五皆中。而乾之天德。獨以屬五。坤之地道。獨以屬二也。下非陽之位。故乾之九

二為在下而有陽德者、上非陰之位、故坤之六五、為在上而秉陰德者、黃者地之色、裳者下之服、文者坤之象、皆屬陰也。

履霜堅冰陰始凝也

程子以此句堅冰二字為衍文、安世按魏書曹丕時許芝奏云、易傳曰、初六履霜、陰始凝也、則是時猶未有此二字、明後人妄加也、郭京徐氏本、亦皆無此二字。

直方大

蒲陽鄭厚曰、坤爻辭皆協霜字韻、此當曰直方而已、大字衍文、不然則屬下句、今按象辭曰、直以方也、又文言亦止釋直方二字、則其說近是、但謂大字衍文者、非、大字自為

句、與既濟小字同、易中大字與亨利貞同為四德皆附於爻辭之下、別自為句也

六二大 六五元吉

大、即元也、諸卦元字皆訓為大、坤六二既為大、六五又為元、何也大以用言、元以德言、六二為卦之主、以主地道之用、故謂之大、六五非卦主、但言坤德之懿、故謂之元、元亨利貞四字、與吉凶悔吝相對、元字無對、以本末為分、善之本為元、善之效為吉、凡言元吉者、善之至也、故六五文言曰美之至也、明元在吉上者、其義例如此、惟乾之元兼大始善三義、他卦元在亨上、或為大、或為始、元在吉上、則為善而已

不習

姚小彭曰習重習也。今從之。夫二之所習謂習初也。地類陰邪不可使盛。若朋類相習積陰不已則賊亂之所由興也。初六六二當重習之初故示訓尤急。初六一陰方生聖人即慮其習曰積曰漸曰馴曰順皆深絕之。六二二陰游至位當重習獨能不習故聖人喜之。蓋初不正而二正初不中而二中每事相反而不相重是以知其習也。正則无私故直中則不偏故方。私指去偏與陽同德故大。陰不能大大者陽也。上六習陰至六故有无陽之疑。六二不習一陰故不疑其所行。坤之六爻五雖得中猶在可疑之地。惟六二無可疑者故其道宜為明白。自昔臣道之禍皆成於

疑疑者生於暗、方朋類重習之初、不自知其至於疑也。惟明者為能早辨而不習、故曰地道光也。

六二之動

陰主靜、陽主動。小象於六二之道、以動稱之、示不習陰也。坤之所以為天下之至順者、以其順天而行也。苟積陰自厚、不從陽而行、則天下之大逆也。陰動而從陽、臣動而從君、小人動而從君子、皆以動而成其順者、故曰坤道其順乎、承天而時行。

乾坤二五

乾以九五為主爻、坤以二六為主爻、蓋二卦之中、惟此二爻既中且正、又五在天爻、二在地爻、正合乾坤之本位也。

乾主九五、故於五言乾之大用、而九二止言乾德之美、坤主六二、故於二言坤之大用、而六五止言坤德之美、六二之直、即至柔而動剛也、六二之方、即至靜而德方也、其大即後得主而有常、含萬物而化光也、其不習、無不利、即坤道其順乎、承天而時行也、六二蓋全具坤德者、孔子惧人不曉六二、何由無有乾直、故解之曰、六二之動、直以方也、言坤動也剛、所以能直也、又惧人不曉六二、何由无往不利、故又解之曰、地道光也、言地道生六二、猶乾之九五言乃位乎天德也、六五不德其光明之大用、而得其德美之盛、故曰文在中也、又曰美在其中、皆言体而不及用也、末句言發於事業、方微及於用、猶乾九二但言龍德止中、末

句言德博而化方微及於用然終不及九五六二爻辭之
光大也六三在上下之間兼有体用之微意上與五同功
故含章可貞為有其文下與二同体故或從王事為有其
用文雖非在中而亦足以發于事業故曰以時發也用雖
非正位之光大而亦能以其智為時用故曰智光大也

乾九三九四 坤六三六四

或者不定之辭乾九居四坤六居三皆陰陽相雜故皆有
或象乾九四方惧而蓄乎人或躍而得乎淵陽或居陰也
坤六三可含章而貞守或從事而光大陰或居陽也九三
德位皆陽故但為乾乾更無退義六四德位皆陰故但為
括囊更无進理

六三

六三六五皆以陰居陽者也。陰陽相雜為文。故二爻皆有文章之象。而文言皆以美釋之。猶乾九二以陽居陰亦為文明之象也。五得中位。故為文在中。三不得位而在上下之交。故靜則含弘而可以守其貞於下。動或從王亦足以發其知於上也。靜者六也。動者三也。先含章而後從事。故不為始而為終。雖含章而有發時。故可貞而非必貞也。可謂六可如此。非決辭也。故孔子贊曰。以時發也。此以深辨可字之義。言可貞則貞可發則發。恐人誤以可貞為當貞也。又辭於可貞之下。用或字接之。便見以時發也之意。含章者。秋冬之時也。從王事者。春夏之時也。人但見陽居大

夏而成歲而不知為之藏蓄使有今日者皆地之知也舍之則為知發之則為光大

六四

四與二皆純陰而二得中位故坤之大用四以純陰居交際之地故為天地閉塞上下不通之象上下之交皆絕上不近名下不近補故有旡咎旡譽之象凡在上下之交者多具二義故六三亦有含有發也乾九三兼上位下位九四兼上下進退皆用此義三有陰有陽故有發時四陰而又陰故為閉為括而已

其血玄黃

龍者陰似陽也戰者敵辭也野者廣大之地明坤之極盛

也、其血玄黃、說者曰陰陽俱傷也、按文言猶未離其類也、故稱血焉、則血獨言陰、初不及陽也、又爻辭本惡陰道之盛、故陳其禍敗以為戒、小象亦曰其道窮也、皆陰而言无與陽事也、其所以稱玄黃者、明其上下無別、此所謂雜也、曰疑於陽、曰嫌於无陽、曰猶未離其類、曰天地之雜、皆言陰之似陽、臣之似君、楚公子圍之美矣、君哉也、然終以野死、則熾盛而上僭者、亦何利哉、

盖言順也

坤、陰物也、陰於類為惡、坤所以為萬物母者、獨以能不自行、順天而行也、彖曰至哉坤元、乃順天承、文言曰、坤道其順乎、承天而時行、盖坤之至善、惟在於順、然於初六一爻

獨惡其順者以其非順乎陽乃自順其陰也順而承陽則為至德自順其陰則為大達此易之所以貴於早辨也

敬義立而德不孤

直其正也方其義也此言直字訓正方字訓義也敬以直內義以方外此言直方之所由致也敬則心無私曲故直此六爻之正也義則事无偏頗故方此六二之中也敬義立而德不孤解大字也陰為小陽為大陰與陰相守則孤孤則小陰從陽則不孤不孤則大六二為地道之主內不私於其意外不偏於其黨則可以順天而行與天作合而不孤矣婦能如此則得乎夫臣能如此則得乎君皆陰德之不孤者也

含之

陰雖有美、含之絕句、此解含章以從王事、以者、用也、用則不含矣、然猶弗敢成也、為之傳續而已、此解或從王事无成也、以含之連下讀者非、

代有終

代者、繼也、陽施盡、則无繼矣、陰受其茲實而胎養之、以待嗣歲之復生、所以繼之使有終也、亦猶人死則氣絕、以婦為之傳嗣而後有終、故成家者夫而傳代者必資於婦、成歲者天而傳種者必資於地、故曰地道无成而代有終也、

草木蕃 賢人隱

草木且蕃、况於人乎、言盛者要其終也、賢人隱、則物從之、

之矣言衰者記其始也

黃中通理章

近四旁莫若中央四方之色各有所偏通於此者必不通於彼居中央則无不通矣是故土王四季脾主四支此盖世之良能而五得之者也黃中屬黃字通理屬裳字正位屬黃字居体屬裳字美在其中屬黃字四支事業屬裳字黃居中央故以象五裳下服之飾於外者故以象六之在外卦者也外卦三六皆可稱裳五獨稱之者美在黃不在裳也故曰文在中也是故有黃中之德則理可以旁通而无疑有正中之位則体可以安居而无愧有在中之美則暢之發之而四支事業无不美者中之所發其文固如此

也、美在其中、此美屬黃字、美之至也、此美屬裳字、以在外卦、故極言發見之事、坤為臣道、故五以外言、不以尊言、坤六五之正位、猶乾九二之正中、皆言正得中位、非常位也、江東鄭氏謂坤六五之臣、配乾九五之君、非也、六五雖言外事、然獨以在身之文言之、不言坤道之大用也、必如六二之直方大、而後可以言承天時行之事乎、

乾坤變象

易以變易為盡、用九用六、以其能變也、故爻辭多取變象為言、至本文義重者、則自從本文、不必盡然也、或曰專用變象、則反為執一、非所謂易也、然乾之二五、與坤之二三、皆明用變象、今特發之、使學者知卦之說不可忽也、乾二

變離為乾之同人故為見龍為文明為利見皆離之象也
田取德博施普之義即同人之同人於野也乾五亦變離
為乾之大有故為飛為利見亦離之象也聖人作而萬物
覩即大有之得尊位大中而上下應之也坤二變陽為乾
在坤中有內直方外之象故孔子釋之曰六二之動直以
方也言不動則有方而无直也陽為大故曰直方大陰得
陽則不孤故曰德不孤陽為光故曰地道光也坤三兼變
常二象其曰含章可貞則指其不變之時言之曰或從王
事先成則指其變時言之從王即從陽也六三變艮為坤
之謙其從王事即謙之勞也其有終即謙之之終也陽為
光為大故曰知光大也此皆變象之明者故略舉之以例

諸卦焉

周易玩辭卷之一

此書之體辭蓋以二佳之義言卦蓋之也
主之辭之失財事之警備亦入之所歸氣始又曰主者利
萬物之故主國家之故蓋皆主職之類始曰主者利之故
主者國職主主者為義讓主者故佳之讓主天賦之故開
天辭蓋讓故皆重之至讓蓋少始歸原者皆為客讓亦又
少義

三三

六二

陽剛與陰柔

以剛與柔

周易玩辭卷之二

周易玩辭卷之二

江陵項安世述

鄱陽馬廷鸞校正

三三

震下屯
坎上屯

屯義

凡稱患難者皆事之至難者也故謂有喪者為家難有兵者為國難女生者為產難屯者始卦之難也天地之始闢萬物之始生國家之始造皆至難之時故曰屯者物之始生也物之充拓事之繁劇亦人之所難處故又曰屯者陽盈也彖曰剛柔始交而難生動乎險中此以二卦之体言始生之屯雷雨之動滿盈此以二卦之象言物盈之屯也

始交謂一索而得震、難生謂遇坎也。按文雖具兩卦而意實指初爻。凡彖必以上下卦與主爻合說以釋卦名卦辭。他皆放此。

元亨利貞

屯之四德不足於利故卦辭申之曰勿用有攸往利建侯言其利止於建侯以立國不利於冒險而輕進則其利為有限矣。彖不言利字止言大亨貞三德而別以宜建侯而不寧。解利字亦此意也。大亨者大而且亨也。屯之才不足以盡元字故以大訓之。或以大亨二字為一意者非也。除乾坤外諸卦有元亨利貞四德者例皆放此。

勿用有攸往

彖不言利、亦不言勿用、有攸往者、但以建侯為宜、則餘不當用、從可知也。彖有不見卦辭者、皆以此為利例。乾兌不言亨、蒙大畜離萃渙、不言利貞。坤不言主利、師不言丈人。坎不言有孚、困不言无咎。姤不言女壯、家人不言利女貞。井不言无喪、无得往來井。震不言喪亡也。文雖不具而義在其中矣。

草昧

草屬震、言始創也。昧屬坎、言未明也。草昧者、勢之貌、言天造之初如此、所謂屯也。

經綸

凡大象例於彖外、別立新義。彖則專言世變之屯、象則自

言人道之常經者立其規摹、綸者糾合而成之、亦有艱難之象焉、綸釋文作論、亦綸也、又大象例兼兩卦之象、經以象雷之振、綸以象雲之合、他皆放此、

初九

凡卦皆有主爻、皆具本卦之德、如乾九五具乾之德、故為天德之爻、坤六二具坤之德、故為地道之爻、此自觀卦變以初九為主、故爻辭全類卦辭、其曰盤桓利居貞、則勿用有攸往也、又曰利建侯、无可疑也、他卦主爻放此、主爻說具觀卦中、

居貞 行正

居貞者、其事也、行正者、其志也、初九以陽居陽、故為居貞、

動而求四則六四又正故為行正昭德晁公武曰初九躁而往則難愈深陳勝吳廣是也急而正則難不息隗囂劉表是也故迹當盤桓志當行正建侯所以定民志也以貴下賤所以得民心也安世按陽貴陰賤以初求四即以貴下賤也蕭何勸高祖勿攻項羽就封蜀漢養其人民以收賢士正得此爻之義者歟

乘馬班如

凡卦爻稱馬者皆陰爻也三陰皆為乘馬賁六四為白馬晉下三爻為錫馬明夷六三二渙初六皆為極馬中孚三與四為匹馬无非陰爻者惟大畜九三特舉乾之本象稱為良馬可見他馬皆陰也易中陽爻皆稱車陰爻皆稱馬

蓋馬本地類於辰為午、即坤初六之氣也、對牛言之、則馬屬乾、就馬言之、則除良老瘠駁之外、皆不屬乾也、屯六二用震馬、四上皆用坎馬、晉用坤馬、賁明夷渙皆用坎馬、諸卦各有馬象、然皆於陰爻言之、則義可知矣、屯稱乘者、卦中四陰為乘也、四馬之中、獨六三居剛、故先虞而徑進、二四上居柔、故皆班旋而不行、當屯之時、柔者皆不能行也、班、遭盤桓皆屯之象、左氏傳有班馬之聲、六旋也、杜註以為分者非、

匪乘冠婚媾

六二柔順中正、守常而不知變、謂初九為冠、而不知其乃婚媾也、厄、數既終、世難既平、君臣位定、天下為漢、四皓欲

不從得乎故曰十年不字女子許嫁而後字然而方難之初近乘初九方興之震抗而不答其事至難故於四陰之中獨有屯遯之象雖不得濟世之才亦可謂人所難能矣故曰六二之難乘剛初九上歷純坤始得君位與二相應坤為十故曰十年乃字反常也

女子貞

六二稱女子者見賢而不從世難而不救此女子之貞非丈夫之事此劉玄德所以輕許汜而重陳登也觀此可見孔子大管仲之功男子以濟世為貞不以小諒為賢初九康屯之主而以寇亂視之此豈明識之士哉

即鹿 往吝

金華劉剛中曰鹿指上六鹿之性善求其類上者三之類也安世按此象為通蓋上有必亡之勢則君子見幾而止矣六三猶以類而從之往值其窮與之偕亡亦可鄙也凡爻例上為往下為來六四下而從初亦謂之往者據我適人於文當言往不可言求而來也

九五

屯不以九五為主者天地開闢始建侯以為主五本在高位非建侯也初九動乎險中故為濟屯之主天造草昧皆自下起物之始生陽氣在下五能主事則不屯矣故九五不當復有主義先儒以魯昭公之事為說雖美然義自為初九設戒凡立事皆當艱難惟膏澤一事不可艱難五

以坎水在上、當屯之時、艱難於施澤者也。此有司之事、非為政之體也。況濟屯乎？故曰小貞吉、大貞凶。言小人小事守此則吉、大人大事守此則凶也。象曰施未光也。其義甚明、不必他說。

上六

上六當屯之時、居險之極、位高而無民、勢孤而無應、陰柔難輔、陽不與之、泣血漣如、先可延之策矣。坎為水、故有泣血之象。

六爻

初九之盤桓、沛公在蜀漢三秦時也。居貞者、不取婦女貨財、約法三章、為義帝發喪也。建侯者、立漢社稷也。以貴下

賤者輟洗吐哺以下矣也。六二守貞不嫁，四皓兩生也。六三不見事幾，妄就而取穷。孔鮒之從陳涉，范增之事項羽也。六四明見事幾，求而後往。子房之迫而後言，韓信之拜大將而後留也。九五有權有勢，而屯膏不下，失士民之心，非以貴下賤者。項羽之為天下而不與人功，不與人利也。上六無應，死與泣血以待亡。秦王子嬰之交也。

三 坎下
艮上 蒙

蒙亨

蒙亨，卦辭也。以亨行者，釋之也。凡物皆以險而止，以亨而行，蒙本不亨，其能亨者時也。時險而止，則智者亦蒙。時亨而行，則蒙者亦智。天下無終險而不亨者，屯在險中，猶可。

以大亨而況于蒙乎屯者天地之蒙也故大亨蒙者萬物之蒙也故各得其亨而已然則蒙當何時而亨乎曰二五以中相遇則其時也二以中通乎五則險變而為順五以中通乎二則止變而為巽順相通則可謂亨矣然而此非人力之所能為也君臣相遇時焉而已故曰時中也此以二五相交釋蒙亨二字自此以下方言九二亨蒙之法

筮告

匪我求童蒙求我言強而聒也人未必聽待其求而後教之則其心相應而不相違所以養其誠也初筮告再三瀆則不告言雜施以瀆之則蒙不能應致一以導之則其受命也如響所以養其明也孔子之舉一隅是也教者

之啓蒙如筮者之啓蓍一則其神也、不一則其草也、或以
蒙為筮、以師為告、非也、彖以瀆則不告為瀆蒙矣、又可改
乎、且於理甚明、雖无彖可也、此以九二初教六五之時、釋
匪我求童蒙以下五句也、二坎体、五坤、水土相雜、則汨而
成泥、故有瀆蒙之象、

蒙聖

洪範庶幾聖之反為蒙、然而蒙有作聖之功、不可忽也、二
與五為正應、用童蒙之德、以養其自然之正、不作聰明、惟
正之順、則聖人也、蒙之利乃如此、此以九二教成六五之
時、明卦辭利貞二字也、坎心亨主思、故有作聖之象、自二
至上為順、故有養正之象、

大象

果行象泉之出。育德象山之深。力行者似顛。強不可回。有進而无退。養德者似愚。深觀默養。闇然而內充。皆有蒙之象焉。彖言治人之蒙。此言君子以蒙自治也。

利用刑人用說桎梏

刑之於小。所以脫之於大。此聖人用刑之本心也。所以正法非所以致刑也。至其極也。用師擊之。猶為禦而不為寇。蓋聖人之於蒙。哀矜之意常多。此九二之包蒙。所以為一卦之主也。欣。

以往吝

發蒙者利於初。過此以往。其習以深。雖欲止之。亦吝而難。

脫其勢必至於桎梏也。故刑之於初者。正法以示之。而有餘。止之於後者。干戈以禦之。而不足。坎為法律。在卦之始。艮為守禦。在卦之終。象之示人。可謂明矣。以爻象推之。往則入于坎中。則為吝。脫則坎變為兌。是因險而得說也。此爻在孔子為救失之教。辭孺悲。哂仲由之類。是也。

九二

稱蒙者。未能受道。稱婦者。能受道者也。蒙則包之。容衆而矜不能也。初三四是也。婦則納之。於吾言無所不悅也。六五是也。蒙者。物之穉也。凡物穉則柔。長則剛。諸爻皆穉而二獨長。故為克家之子。謂長子也。凡師稱長。孔子曰。以吾一日長乎爾。是也。二在內為長子。則上在外其嚴君歟。此

爻在孔子為長善之教、包蒙則進互鄉、納婦則與曾點也

子克家

子穉則為蒙、長則能有家矣、謂其可昏也、爻辭曰、納婦吉、象辭曰、剛柔接也、其義甚明、而學者皆以克家為能幹家事、非既蒙義、又豈所謂剛柔接乎、既堪受室、則能為兄而養蒙、能為夫而接婦、而幹家之略在其中矣、但不當以幹家解師長之道、使失卦義也

六三

六三與上九正應、見九二之盛而失其身、違婦道矣、金以利言、明非義合、此豈九二之所當納哉、故爻言勿取、象言不順、必如六五之順而後可娶也、何以知三之從二、五之

不從上也曰婦以從夫為順。苟非其夫皆謂之不順。三稱不順則從二明矣。五稱不順則不從上明矣。蓋三陷于中非能有其身者。五止於中必無背二之理也。上為三夫不當稱金。又遠于三不當稱見曰見金夫明為近利而夫之也。上艮為躬曰不躬明弃上也。此為學者非蒙非婦以利而來者。聖賢之所不宮也。

六四

初六六三皆近九二。六五亦近上九。又三五兩爻皆與陽應。初三五皆居陽位。惟六四一爻所比所應所居无非陰者。在六爻之中獨為無陽之人。故曰獨遠實也。凡爻陰為虛陽為實。此為處蒙而無師傳者困而不學。民斯為下矣。

故為困為吝

六五

童蒙言心猶童子他無所之專心向二既順且巽所以於羣蒙之中為獨吉也順而不巽則從而不改說而不雖事明師亦無可成之理五本互坤為順動而交二則成巽又二在下入之象故曰順以巽也凡自下而上為順自上而下為巽故臣子弟言順帝位言巽所以別上下也湯學于伊尹故不勞而王威公學于管仲故不勞而霸用此爻也吉孰大焉

不利為寇

為寇謂侵人也凡兵入地境者謂之寇禦寇者則止於吾

境而已。聖人恐人以擊蒙為往而擊之，故立此以示訓。此爻在教者言之，則孔子之不攻陽虎而攻冉求，孟子之罪臧倉而罪樂正子，皆禦寇而不為寇者。吾徒畔道，毫髮不宥，乃所以為師友之愛。莊周之徒，遂欲以是而施於盜跖，非大妄乎。

上下順也

上九所擊之蒙，莫近於五四。然皆他人之應，非我之所當治。若擊之，是為寇也。於理不順。獨六三在下，與上正應，乃見金而背上，恃險而為盜。若擊之，是禦寇於理為順。故曰上下順也。以明上之應在下，則其敵亦當在下，不當近取上體之五四也。在六三為行不順，在上為上下順，兩字正

相應

六爻

六爻之義初常對上二常對五三常對四觀之則其義易明初用刑以發之上必至於用兵以擊之二為包而接五則五為童而巽二三為見二而失身則四為遠二而失實大約諸卦多然終始見於初上而折備於中爻也

三

乾下
坎上
需

彖

需非終不進也抱實而遇險有待而後進也凡待者皆以其中有可待之實也我實有之但能少待必有光身之理所以使之待若其無之何待之有故曰需有孚光亨者

不可以盈必敬慎以終之故曰貞吉信能行此則其待不
虛其進不溺故曰利涉大川有孚光亨者需之理也貞吉
者需之道也利涉大川者需之效也故以功言之

需須也

頤毛為須以待年也賤妾為須以待命也賁婦妹之須義
與需通

剛健而不陷

剛健則能有所為不陷則能有所不為是有孚與貞也乘
德如此必無困窮之理是光亨與吉也管仲霸心發於束
縛之時可謂剛健矣得忠之後反玷塞門未可謂不陷也
此以二卦解卦辭也

位乎天位以正中也

言以中正之德而位乎天位也正中以明有孚與貞天位以明光亨與吉上五兩爻屬天而五得位故曰天位以形容光亨與吉之盛非以君爻取義也此彖之法先用二卦明卦辭之義則以下卦當有孚與貞後用主爻明義則又以上卦九五一爻當之此則彖之別例分卦與爻對明卦義者也他卦放此

雲上於天

雲氣升於九天之上而後雨可需也若本元雲何需之有此所以貴於有孚然而太過則亦能以墊溺故又貴於貞飲食宴樂

飲食以養陰象坎宴樂以養陽乾象飲食宴樂需客之具也古語宴客為需今人謂之待客亦此意也飲食燕樂皆有陷溺之禍惟自強者能以剛制之故需以乾坤成象兼取其剛健而不陷也

初九九二

初九寔遠於險而曰利用恒無咎九二稍近於險已小有言矣而曰以吉終者蓋初九以剛居剛恐其躁急故雖遠而猶戒九二以剛居柔性寬衍而居得中故雖見侵毀猶不害為終吉也需之貴於待也如此初九在乾為勿用故戒以用常用乾之故常也九二在乾為寬以居之故為衍在中也需之用恒訟之食舊皆所以發乾坤變卦之例也

在需則本卦未變故稱曰恒訟則本卦已變二已新而二尚舊故稱曰舊明有新也

六三

三與險切近未必皆三之罪亦有居勢適然者其要在玩致字而已寇雖在外然亦不自至我有以致之則至我敵慎而无失則雖與之逼亦無敗理蔡氏宗與小人同朝而自免於辱祖逖與石勒為鄰而自不可犯乾之君子隨其所遇皆當有以待之此其所以剛健而不陷也此爻在乾為夕惕无咎故以敬慎戒之

六四

坎為血為穴血者坎之初事之淺者也穴者坎之終事之

深者也。故四為血，上為穴。卦體本以乾需坎，非需乾者也。四亦稱需者，能順而聽，是亦需也。☵陽上進，而六四居淺以俟之，故曰需於血，不入於深。故曰出自穴。諸儒不考象辭，而惑於血字，皆謂四為陽所傷而出，殊不思傷則不當相拒，非順以聽也。以六居四，豈有拒乾之理？既謂他需，則不拒可知。雖坤文言亦但以血為陰類，不訓為傷也。

九五

六四以順聽，稱需。九五至剛，亦稱需者，一卦之生也。三陽恃其有孚，是以堅忍以需之。若上無九五，則賢者絕望久矣。又何需焉？需者，飲食之會也。在禮，速客之辭曰：主人須矣。三陽方來為客，五為主，人具酒食以需之，故曰需于酒。

食明其為主也。需之六爻獨上九不稱需者，險已終也。

以中正也。

需已至五，猶曰貞吉者，當需之時，所恃者九五耳。可不貞乎？五坎體也，使其在正位而不中，則必與二陰比為險，不容三陽之來，使其雖中而不得正位，則亦不能主持三陽而使之進也。惟九五既中且正，有德有權，雖在險中，不可沉溺，所以能為主人以速佳賓，以保君子之貞，而成天下之吉。故曰酒食貞吉，以中正也。

上六 六四

上六入於穴，反六四之出，不速客，反六四之需也。兩爻皆以柔居柔而相反如此者，上陰已終，無所用出，乾陽已至。

無所用需故入亢者非上六也不速之客不速者非主人也客自來也六四之象曰順以聽言陰能順陽則陰猶為主也上六曰不當位言陽以居陰則陽自為主矣其曰敬之終吉為需道已成以戒陽也三將入險猶在外則戒以敬慎恐其敗事也上已入險處於險中則戒以敬之願其終吉也聖人之為陽謀其備如此夫陽來居上而行事要為不當其位然而不當之失小不敬之禍大王允之誅董卓五王之誅二張皆已勝而忽不思所以終之也幾年需之一日敗之可不惜哉善需者勿以小失為嫌而以大禍為憂險雖已濟猶不敢忽必入亢終其事而後已則可謂能敬也已矣

三三 坎下訟

彖

需以有實故需訟以有實故訟無實而需時至何用無實而訟情得必窮故二卦皆以有孚為主需主九五訟主九二二爻皆在坎中二卦之有孚也而坎之有孚也曲直未明故窒勝負未分故惕中止則吉終成則凶訟之情狀於是曲盡矣利見大人或與不之校如直不疑或為之和解如卓或使其心化如王烈或為之辨明如仲由皆訟者之利也不利涉大川涉險之道利在同心雖吳越之人猶當如左右手此豈相爭之時哉熙譚相攻袁禍愈亟平勃交驩漢難遂濟此不利涉大川之明驗也

訟上剛下險 險而健訟

晁公武氏曰。上以剛陵下。下不險。則未必訟。下以陷險上。上不剛。則未必訟。故曰。上剛下險。此訟之事也。外健而內不險。未必生訟。內險而外不健。未必能訟。故曰。險而健。此訟之人也。

大象

乾陽生於坎子。坎水生於天一。乾坎本同氣而生者也。一動之後。相背而行。遂有天淵之隔。由是觀之。天下之事。不可以細微而不謹也。不可以親暱而不敬也。禍難之端。夫豈在大。曹刿共飯。地分於七筭之間。蘇史滅宗。怨起於笑談之頃。謀始之誨。豈不深切著明乎。作又屬乾。謀又屬坎。

初六終吉

終吉之終非終凶之終也終凶者事之終以終而致凶也終吉者時之終初不挽終無他也終吉者在訟為不終在人為有終也

九二歸逋

邑戶無青

逋與渝皆指變象言之遁之九三來居二而成訟二復歸遁則訟息矣故不謂之渝而謂之逋即遁也三百戶指下三爻也震九四在坎中亦稱百里二遁則下三爻皆不成坎一家好訟則百家受害言三百戶無青見安者之衆也此即卦辭所謂有孚窒惕中吉也有孚是以訟窒是以不克惕是以歸逋竄中吉是以能保其邑戶而無青此爻

以逋明道所以發凡起例使人知六十四卦皆復始十二卦之所變也

不克訟歸逋竄也

不克訟歸逋竄也兩句皆是爻辭自下訟上患至掇也兩句方是象辭如需上六不速之客敵之終吉雖不當位未大失也句法亦然

初六 六三

初與三皆有正應在訟之時相應乃相訟也初六為四所訟始以居剛雖與之辨終以性柔不敢力爭故不求所事小有言終吉四互離也自見其非而不克訟故其辨明六三為上所訟上終訟之人也不可與辨三貞守舊德而不

敢動猶惧在見危也。或不幸而與爭王事，則明其事理而讓其成功，以存從上之禮，庶乎其可吉也。曰食旧德，從上吉也。此從事與從王事不同。此謂從上六也。二以五為上，三以上為上，各指所應言之初，以訟為所事，則三之王事亦爭辨之事耳。

或從 或錫

三與上爻辭皆有或字，三之或從即與上從事也。上之或錫即三錫之也。三本坤之六三，因二變而成訟，三守旧德含章不變，自無訟理。或因王事不得已而有爭，則亦務存謙順，不敢以成自居也。上本乾之亢龍，以剛終訟，於法當凶，自无勝理，以三從之，故有或來之錫。或者言出於望外。

三理勝而上受服也。鞶帶者，柔服之象，帶柔而在身之中，獨不三以柔在卦之中也。合二爻而觀之，則或字之義明矣。

舊德

六三之旧德，坤也。坤之中爻動而成坎，初六六三皆旧爻也。曰貞曰或，從王事先成，皆六三之旧辭。故聖人引之以實其義，所以發凡起例，使人知三百八十四爻皆乾坤之舊也。

三褫

自三至上，所歷三爻，故為三褫。字鄭康成本作地，言三加之也。因象言不足敬，故人皆以地為褫。今按不足敬者，

謂其受服為可鄙、非見其褫服而後慢之也。

九四

訟爻皆以祿位為象、二有邑戶、三有食、有主事、上有錫帶、則四之命亦爵命也、九德為剛、其命數居四為柔、雖為居所移而不克訟、然不正之人、惧其不能以長守也、若能自復於正、就其所得之命、變為六四、則以柔居柔、既安且正、長无好訟之失矣、故曰復即命、渝安貞、不失也、九四變為巽、主命、故為即命、此亦以渝字發、遂爻自變為四千九十六卦之例也。

九五

人謂九五為聽訟之君、非也、爻與象皆稱訟、何謂聽訟、但

訟卦五爻皆不正、惟九五一爻既中且正、為可尚、爾中則我不終訟、正則人不克訟、相訟者或即中而求正、好訟者或見正而中止、乃訟中之寡善者、故曰訟無吉以中正也、何與聽訟之事哉、五或為德之尊、或為位之尊、不必專指人君也、諸家為君位所惑、故謂君无訟理、遂以聽訟解之、殊不思君豈聽訟者哉、

六爻

凡訟皆起於剛而止於柔、九二九四皆剛者也、是以起訟終以居柔而不克訟、故一遁一渝皆變而止、初六六三雖居剛位、不免於應、而其德皆柔、故能終吉、一為不永所事、一為從事无成、獨九五一爻有全剛之資、有尊大之勢、可

師

以訟美而居中履正非好訟者故為无吉上九以剛柔居
可以不克訟美而在訟之終居高而用剛不勝不已此終
訟之凶人也亦不足敬

无成

坤之六三雖无成而有終但不敢為倡而已訟之六三止
云无成則終始皆无矣進不敢居其前退不敢後其後此
其所以為貞勵也欬

三

坤上師

師貞

師貞言師出於正也九二无正之象故彖以剛中而應行
險而順釋之夫用剛而不過於中專制於下而君應之置

之於死地而人以為順斯師也其不謂之正大之師乎此
湯武所以為王者之師伊尹太公所以為王者之佐也故
曰可以王矣用師者多出於霸術故以可以王者為正

丈人吉无咎

行正道用正人天下之善兵也丈人者尊嚴正大之人若
伊尹太公諸葛孔明之類是也霸者之兵專行詭道用徂
詐之人故多勝者多禍未有吉而无咎者也易之言兵必
正必丈人必出於王道然後獲吉而无後憂方是時未見
秦漢以下之禍也而文王周公孔子固已言之茲其所以
為文王周公孔子欤孟子曰征之為言正也各欲正已也
出師如此可謂得師貞之義矣

彖辭

九二象辭蓋與彖辭互相發明彖之剛中而應即爻之在師中吉承天寵也彖之行險而順毒天下而民從之即象之懷萬邦也九二為將上得君心下得民心如此古之人惟伊呂足以當之湯必求元聖武王必得仁人知此義也

大象

容民畜衆或以為寓兵於民非也大象皆別以物象立義无重用彖義者豈於師象必重述兵法乎以物類推之地之所以能固者以其中有水也千仞之山水竭則崩六尺之軀氣竭則死水所以蓄地氣所以蓄形君子之於民也浸潤之道深入乎其中所以能涵畜萬衆而不分也容畜

屬坎民衆屬坤

初六 初四

坎為律初為出師之始故曰師出以律四脫於險而在順地故曰左次初能不用律而臧反戒之者以柔處剛其德不常雖能大勝亦能大敗也四能不戰而免於咎者以柔處柔其德有常雖不勝亦不敗也與其剛而偶勝不若柔而不敗故曰暴虎馮河死而无悔者吾不與也

九二

在師中者明其為將也吉者戰勝也死咎者民從之而無怨也王三錫命君寵之也爻辭本是三事小象特交錯其文使互相解釋以暢未盡之意言在師中吉以承其天之

寵是以錫命解在師之吉也言王三錫命以其能懷萬邦
是以無咎解錫命之蕃也蓋明二所以勝非已之功以與
五相應得君寵也五之錫二非喜其能勝以二用中德衆
陰從之賞其能懷吾民也將而知此則無恃功之心君而
知此則不賞殘民之將聖人著此以為後世君臣之法此
所以有功於贊易師自至五二歷三爻故為三錫猶比自
二至五為三驅也二卦反對故各於主爻言之

懷萬邦也

古之言兵者皆言懷而不言威不獨此卦然也禹之征苗
曰感曰格湯之伐夏曰室家胥慶曰民大悅文王之遏徂
旅曰以薦周祐以對於天下武王之征伐商曰萬姓悅服

曰綏萬邦成王之四征不庭曰撫萬邦曰綏厥兆民方是時未有明日復施之諸侯畏之之謀也未有威振海內各聞諸侯之說也

六五

六五柔順居中得出師之道矣未得將將之方也柔者無妄舉之事用於田獵則可以有獲用於師旅則利在執言有言可執而後伐之故於出師之道為貞無咎柔者無果斷之明為將者當用九二帥師之才若用六三輿尸之人則師出雖正其行亦凶故於將將之道為不用文人為凶此所以有卦辭之無咎而無其吉也長子謂有丈人之德弟子謂非丈人也師師謂能勝其任故曰以中行也輿尸

謂不勝其任故曰使不當也

六三 上六

初與四對初戰四不戰也二與五對二將也五君也三與上對三則敗事上成事也師之命在將民所載也乃使妄人為之猶載尸以行言必敗死故曰大無功也三以坎車載坤尸故曰輿尸三在險之極上在順之極成敗之所以異也

小人勿用

師之上六小人勿用與既濟小人勿用同皆言小人得此爻不可用也鄭氏曰上六師之極也師不可極大君有天命可以開國承家以正而成功也小人無天命則亂邦而

已安世按易中言小人弗克小人否皆言君子可用小人不可用也君子吝大人否亨皆言小人可用君子不可用當從鄭說

師三爻凶

師衆以順為武故三爻居剛者皆凶初六六三六五是也九二以剛居柔是以吉而無咎行險之貴於順也如此

三坤上下比

比吉原筮無永貞無咎

人道相親比以求吉也苟無始終則反成怨咎何所得吉哉故必原之以推其始筮之以占其終善也永貞者其終善也終始皆善不變不面則比道得而怨咎忘矣是道也

惟九五能之剛實在中堅固不變所居又正何慮其不先
永貞乎故曰原筮元永貞元咎以剛中也

不寧方來

凡卦自上而下為來比之成卦本以坤在下為下順而從
上又四陰在下皆順而從五已得比輔之義矣而五猶以
位在坎中憂畏不寧方且來比於下上下下之心相求如此
此比之所以成也當比之時上下相求五居尊位猶汲
如此而上六獨安、而居徐、而來守窮陰之位違人道
之吉欲不凶得乎方來二字與朱紱方來之文同

不寧

屯之初九動乎坎中故為宜建侯而不寧比之九五居坎

而下比故為不寧方來皆以坎為不寧也坎險而多憂故為不寧之象

比吉

王昭素云多此也字

地上有水

水之附於地上天下之至親而不可解者也天與水同起於北方而其行相親水於土同生於申而衰旺死生无不同之是故先王象之以立封建之法亦所以同其盛衰而至親不可解之策也是故古者內自中國外及四夷尺地一民皆分以與人使世守之王者以是世與其侯相親諸侯以是世與其王相親鄰國臣民以是世為鄰國臣民是

以深交固結而不可犯也秦始皇畏其然也故盡刻之而不思陳吳劉項之不畏已也豈不悖哉萬國象地諸侯布其上象水

六爻

比之六爻皆以從五為吉以其无永貞也二與五為正應皆不待求而自比故六二自內而无假於五九五用中而不識於內皆言其易也餘爻皆須宛轉相因初六因四而從五故為有它六四捨初而從五故為外比曰他曰外皆言非正應也上六後夫違衆亢然自絕於五獨為窮人而六三因之則无得五之理矣故為比之匪人如衛人之女失身於蚩氓窮人之可傷也者故曰不亦傷乎此比之所

以貴於原筮而原筮之所以貴於无永貞也

初六

初六有孚比之无咎此言當初比四也以陰比陰雖若有咎然四則有孚於五者也上後於五故六三比之為匪人四孚於五故初六比之為无咎然不獨无咎而已九五之孚既盈於六四之缶且自四而來及初矣初與五本非正應而得其吉故曰有他吉坎卦五為有孚四為用缶坎水盈則下流故初六取以為象

比之自內

六二之正其所自有以六居二正位也以二比五正應但能固守其所自有則足以吉矣故爻曰自內貞吉象曰不

自失也皆无所假於外也

六二貞吉 六四貞吉

六二自內不求於外戒之曰貞吉六四捨內比外亦曰貞吉者兩爻以柔居柔惧其不能固也正已而不求於人與割所愛而從賢斯二者非有貞固之德皆不足以守之

失前禽 邑人 三驅 使車

古者田獵之法逢已而未者舍之故無面傷者順已而去者射之故自牒達肩為上殺失前禽則舍逢也春秋傳服則舍之舍置也不必用上聲讀前禽之不射與邑人之不誠同意禽既來則不必取人既親則不必誠夫以田獵言之初六在下為左六四在上為右五自後驅之是為三驅

六二正中向五而來是為前禽兩中相比相和親是為邑
人以中使中不謀自合故為不誠使字與師卦六五使字
同師五使三不常故凶比五使二得中故吉使民之道有
二出而為師則使之於戰陳入而為比則使之於田獵使
之以中則民順之不中則民違之故師之二亦以中為吉

六四 上六

四與上皆正而吉凶異者四在五內故能比五上在五外
不能比五外也初與三皆不正而吉凶異者初比於四
與五孚可因以從五三比於上與五背不可因以從五
也皆之諸爻但以所比為吉凶不於本爻取義故爻辭皆
曰比之蓋指所比之人也

比之无首

上六所謂比之者指六五也上與五同体五中且正不能求比乃反外而後之三不正之人也乃以敵應同德而比之比中與正乃可永貞比於不正安得有終故曰後夫凶其道穷也言其當比而不比也又曰比之无首言其不當比而比之也首字訓終義見乾卦上以終言之故以比三為无所終三自人言之故以比上為匪人盖所比在彼所喪在己也

後夫 比賢 從上

曰夫曰賢曰上皆指五也以陽言之為夫以德言之為賢以位言之為上比之四有應在下故謂五為上以別下也

訟之三其應在上若就五則反下故象以從上別五義各有當也

三 乾上畜

彖

陰陽之理畜極則亨畜之小者雖未遽亨及其成也終有亨理以六爻言之一柔得位五陽應之能係其情未能全制之也故為小畜以二卦言之健而能巽不激不亢其勢必通二五皆剛中同心同德其志必行故有亨理凡陰閉之極則陽氣蒸而成雨密雲不雨者陰方上往未至於極也自我西郊者方起於此未至於致也此皆言所畜之小然謂之尚往則非不往謂之未行則非不行亨固在其中

美此於人事為以臣畜君終當感悟之象

風雨雲月

四本象風以其互兌而在天上故謂之雲兌正西故謂西郊至四而遇巽風故為不雨主四言之故我四升至上風復為澤故為既雨自巽至兌自東南至正西故又為月幾望之象

大象

以山畜天則日月星辰風雲雨露升降於一山之中其所畜積大矣以風畜天則其力之所至止於盪摩披拂是以謂之小懿者小德之名若元凱之恭懿文王之懿恭是已君子以小懿而文大德雖不若前言往行啓發培植灌之多

然而和氣令辭婉容愉色聖人所以輔成其德者不可廢也

輻字

小畜九二輿說輻陸氏釋文云本亦作輶子夏虞翻傳皆作輻安世按輻无說理必輪破轂裂而後脫也輿下之輶乃有脫時車不行則脫之今畜道止於不行非有破裂之象恐與大壯大畜同作輶字為長

妻字

九五反目則稱妻言相敵也上九既雨則稱婦言相順也

載字

易中載字皆訓為積重坤之象為厚德載物象其積也小

畜之尚德載象以德積載釋之大畜之車以載象以積中
不敗釋之則載之為積明矣今俗間舟車之積亦謂之載
而音曰在

下三爻

下卦三爻陽皆為巽所畜者也初九正之於初不施畜止
而自復於道无過可補此畜之最美者也九二不正之念
已動於中而後牽之牽之而後復畜而後止已用力矣以
其在中而未遠故亦不至于失道亦之為言猶可之辭也
九三剛已過中而後畜之四當其上親與之角其勢必至
于相拂如人已升輿輓脫係而止之夫不行正妻反目而
爭之此鬻拳之兵諫先軫之不顧畜道之至不美者也象

恐人以反目為妻之悍故曰不能正室也明不正在夫不在妻也以魏鄭公之事觀之則初九者太宗導人諫之時也九二者悅而從諫之時也九三者勉強從諫欲殺田舍翁之時也

上三爻

上卦三爻皆畜乾者也六四為主當畜之初以陰畜陽以小畜大能無憂乎六四互体為離下有伏坎為血為惕獨恃與五有孚故能離其血惕去而出之變為乾之九四以免於咎也臣之畜君必信而後濟非與上合志不可為也九五六四以正相孚牽結而不可解天祿之富與四共之而不能自居此所謂合志也上九居畜之極畜道已成昔

之不雨者今既雨矣昔之尚往者今既處矣昔之脫輓者
今為載矣昔之反目者今為婦矣彖之所謂亨于是見之
尚者上也載者積也畜至於上其德積而成載則所畜大
矣然以小畜大非可常之事也婦道貞此而不變則為危
君子過此而復行則為凶蓋月望則晷陰極則消自然之
理也臣之畜君固出于正然進而不止則君有所疑能無
凶乎既亨之後又以成之者蓋六四至上則為失將有見
決之凶不可不戒也

上九象辭

既雨既處尚德載此二句言畜道之成故曰德積載也婦
貞厲月幾望君子征凶此三句成畜道之過故曰有所疑

也象于首尾各取一句包之如泰之九二包荒用馮河不
遐遺朋亡得尚於中行凡五句而象辭曰包荒得尚於中
行亦取首尾二句凡象之例多類此

三乾下履

字義

履不處也履只訓行畜止而履行二卦正相對也人之
所行未有能外於礼者故序卦謂履為有礼非以礼訓履
也觀曲礼少儀鄉黨可見古人一舉手動足无非礼者故
大壯曰非礼勿履亦以履為行而已

履席尾

陰本靜而不行履以一陰在內而行衆剛之事故謂之履

履之本義如此而成卦之後却有二義自下卦言之六三以兌之說與乾相應下說上和故能以柔行剛而無見咥之凶自上卦言之九五以中正臨下雖剛而和故能履帝位以聽乎三而無相疑之疾六履帝尾而不咥者也兌與乾皆有席象禹以臨民為朽馭湯以得位為深淵穆王以宅丕后為席尾則為卦主與居帝位安得不皆謂之履席尾乎三自下通上故謂之亨五自上通下故謂之光明如武王之光於四海无所不通是六亨也不疾以訓不咥光明以訓亨字

上天下澤

天上地下者其分自絕不必辨也天上水下者志自乖不

必定也惟上天下澤則澤之氣常行於天而天之分自嚴
於上故為行而不處之象又為辨而能定之象此其所以
合於禮也禮為人之交通而設然禮行而分愈明是以君
子履之辨上下屬乾之断定民志屬兌之說

初九

素履者疑若安於平素而反謂之往謂之行願坦坦者疑
若平行无礙而反謂幽人之貞蓋以爻位之剛柔言之也
初九重剛其志在行不能使之不往但能不失其初心之
素則無咎矣學者初心皆在於行志非必皆逐祿也及其
既仕始失之耳九二履柔行中無所歆羨坦坦者寬閑之
貌故為幽人之貞其心坦蕩不可亂

六三

眇者跛者象六之柔也能視能履象三之剛也柔而履剛本无可行之理故曰不足以有行也履虛尾者行危道也喻六居三所履不正也本不足行又行危道安得不傷故曰咥人之凶位不當也武人粗暴之人也不足行而行不可履而履皆粗暴之象大君者一卦之主也六三質雖甚柔而所履者剛又當不處之時而得為一卦之主是以粗暴如此故曰武人為于大君志剛也言本剛才而有剛志故其象如此

眇跛

六三當履之時而在下體謂之跛可也又有視象者六三

互體為離。目不正故謂之眇。以見人之妄行者皆由於不明也。

六三九四

二五履剛故為虛尾。以象其危。四履柔六為虛尾者。凡卦之下爻為尾。乾為虛。四在其尾也。彼以義言之。此以象言之也。三剛而尚武。與五爭為主。故凶。四柔而愬。上巽乎五。故終吉。三言志剛。可見四之志柔。四言志行。可見三之志不足。行皆互文也。諸爻皆以位為志。初為行。願二為中。不自亂。三為志。剛四為志。行皆主位言之。蓋其所自處如此。則其志可知矣。

六三九五

六三與彖辭為亨者以下卦言有和說之德也於本爻為
凶者資本陰柔履位不正宜其凶也九五以彖辭為不疚
者以上卦言之有剛健中正之德也於本爻為厲者以剛
行剛志夬決所決惟三而三當權用事方為一卦之主其
理雖正其事則危也故小象獨以位之正當為言其義明
矣凡彖多言卦德凡爻多論文位

其旋元吉

上九六三為應以六三所視所履考其禍福之祥則六三
雖凶而上九反吉旋反也上九居亢龍之位又與三相應
疑於不吉然六三履剛而上九履柔六三應剛而上九應
柔故彼之凶反足以為我之吉履柔為善應柔為吉故曰

元吉陰陽相得為慶三為一卦之主說而應乎我故為大有慶也

六爻

履之六爻皆以履柔為吉故九二為坦、九四為愬、終吉上九為其旋元吉皆履柔也柔則不敢肆行所以其行常言吉六三卦辭本善終以履剛為凶初九、五所履皆正然初僅能無咎五不免於厲皆履剛也是故初則惧其失初心之正而教之以保其素五則惧其恃勢位之正而教之以謹其次蓋剛者喜動而好失任剛而行者後多可悔之事也

一陰一陽卦義

以下卷三

一陰一陽之卦在下者為復姤在上者為夬剝其義主於消長也在二五者陽在二為師之將在五為比之王陰在二為同人之君子在五為大有之君子其義主於得位也在三四者陽在三則以剛行柔為勞謙在四則以剛制柔為猶豫陰在三則以柔行剛為履在四則以柔制剛為小畜其義主於用事也大抵用事之爻在下者為行已之事在上者為制人之事行已以剛為貴故行剛者曰履行柔者曰謙制人者柔易悅而剛難制故制柔者曰豫制剛者

曰畜

三三
坤上 乾下
泰

三三
乾上 坤下
否

泰否二象

以天道言之內陰外陽則死內陽外陰則生以人道言之內柔外剛則為小人內健外順則為君子以世道言之內小人外君子則為亂世內君子外小人則為治世合而言之消長二字而已否則凡屬君子之道者皆消凡屬小人之道者皆長泰則反是故二象皆以消長終之否之匪人言否塞不通元復人理也不利君子貞言欲以君子之道正之使通當否之時非有大人之道能反否以至亨則當循君子之義儉德以退避若欲正之使變塞為通必無可免之理孔子論蘧伯玉史魚其意可見矣否則有所不利泰則物无不通君子小人皆得其亨故不分利不利歷觀

史傳凡小人得志必害君子。得志未嘗使小人失所。故泰於吉之下。又加亨字。明泰之福所及者公。物无不遂也。若但言小往大來吉。則宜於大者獨吉。而福不及小人矣。上下交而其志同也。分。不可交。其交者。起而已。

否之匪人。天下无邦。

以一身言之。則為匪人。以天下言之。則為无邦。上下不交。陰陽斷絕。其惡如此。

健順剛柔

否言內柔外剛。據其物言之也。在泰則成德矣。故曰內健外順。以德言也。匪人无德。故不言德。

彖具三義

否泰之彖皆具三義。第一段曰：天地交而萬物通也。上下交而其志同也。此以重卦上下為義。於陰陽二氣，无所抑揚。但貴其交而已。第二段曰：內陽而外陰，內健而外順，內君子而外小人。此以卦體內外為義。雖在內在外，各得其所。要是重內輕外，則已於陰陽有所抑揚矣。第三段曰：君子道長，小人道消也。此以六爻消長為義。十月純坤既極，陽自復生。至三為泰，乾三陽長，坤三陰消，所以成泰。至此則全是好陽而惡陰，以陽長陰消為福，則不止於抑揚而已。否彖則依此推之。大抵皆然。如小畜之彖，柔得位而上下應之，是統論六爻五陽一陰也。健而巽，却以兩卦言之。

剛中而志行。又以九二九五兩爻言之。故彖之義无所不備。不可以一說通也。

泰否二象

天地变化草木蕃。故泰之象曰。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。以左右民。天地閉。賢人隱。故否之象曰。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

泰象

獨陰不生。獨陽不成。陰陽交。然後萬物泰。人君法之以立道。將以納民於泰。其可有所偏乎。財成之。恐其太過也。輔相之。恐其不及也。曰財成。曰輔相。曰左右。皆交修之義也。以德言之。哲謀肅乂。聖以治言之。正直剛克。柔克以事言。

之平秩平在敬致以術言之逆順寧彌遠則財成輔相之
目也財成其道所以左右民德也輔相其宜所以左右民
生也道屬天宜屬地左又屬天右又屬地

否象

儉德辟難不與害交也不可榮以祿不與利交也此君子
所以体天地不交之象也世固有假辟禍之名以保榮祿
者故聖人必兼言之不可榮猶言不可得而榮非戒其不
可也儉德又屬地之畜不可祿又屬天之高

泰否下三爻

泰之初九君子所以類進君子難進故聖人勉之以征欲
其以及人為念不以獨善為樂故曰志在外也否之初六

小人始以類進。小人進則為邪。故聖人戒之以身。則君受其福。邪則君受其禍。故曰志在君也。泰之九二進而得中。聖人喜其能包小人也。否之六二亦進而得中。聖人幸其能承君子也。泰之九三君子之極盛也。无所復勉。憂之而已。否之六三小人之極盛也。无所復戒。羞之而已。小人在內。德不當位。及使君子在外而包之。名位愈高。羞辱愈大。故曰包羞。位不當也。當否之盛時。小人以為榮。聖人獨指其本心之辱者。以示之。使知榮辱之實在此。而不在彼也。

泰否上三爻

泰至於四。將變為否。故小人與其鄰。翻而下入。此小人

之所同願故曰中心願也。否至於四將變為泰故君與其
疇相麗而求福亦君子之所願也。故曰志行泰之五在群
陰之中獨能降心下賢以受元吉之福其實衆皆願下而
五以在中所下者二遂得所歸故曰中以行願也。否之五
在羣陽之中獨能撥亂休否以建大人之功雖其才足以
有為然亦在君位遂得為之故曰位正當也。泰之上六泰
復為否之上九否復為泰聖人於泰之中則追恨其所
從來曰其命亂也於否之終則幸其速去曰何可長也。爻
辭以願否為喜亦幸辭云易以陰陽相得為喜先不相交
而今交矣故曰先否後喜。

拔茅

乾之初爻為震、坤之初爻動亦為震、草在下、艮手反拔之、故否泰初爻皆有拔茅之象、陰爻能變、乃得為陽、故否取變象、言小人能變、亦可為君子也。

以其體彙以其鄰疇離

陰陽皆以類而進退。故泰否之初皆稱彙、以其主下三爻之進退也。泰之四稱鄰、否之四稱疇、以其主上三爻之進退也。

包荒 包承 包桑

易中稱包者皆謂陽包陰也。泰之九二、君子自內而包外、故曰包荒者、遠外之名也。否之六二、君子自上而包下、小人在下承之、故曰包承者、下載上之名也。泰之君子固

為光太否之小人亦足致吉者皆以其得中不為已甚之事也。然而君子當否之時欲包小人而處其承非有大人之道者不能於否中致亨也。入數不亂羣入鳥不亂行涅而不緇磨而不磷惟大人能之故曰大人否亨不亂羣也。乃若君子之常道則為儉德辟難而已。否六二所稱之大入即九五之大人也。凡本根衆而包土深者謂之包。九五以乾陽下包而六二以坤土承之故在五為包桑在二為包字皆指五也。

泰九

九二剛而能柔其道中平无所偏倚能包在外三陰與之相應如徒步涉河无所疑忌陰雖遠而不之遺陽雖近而

不之比。獨離其朋。上合於六五之中行。二五相易。遂成既濟。以此處泰。不亦光大乎。五交二成離。故有光大之象。二致五成坎。故有馮河之象。郭子儀之待回紇。與魚朝恩裴度之待蔡人。皆包荒而不惡。馮河而不疑。故盜賊小人。意消心化。其道愈大。其德愈光。其九二之謂也。

泰九二 六五

泰之所以成泰者。以九二六五。上下相交。其志同歸於中行。所以泰也。九二之陽。上交於五。如舜之尚見于帝。故曰得尚於中。九二之中行。即指六五之中。以行願也。六五之陰。下交於二。如帝妹之下嫁於諸侯。故曰帝乙歸妹。治泰之事。皆九二主之。六五陽心以享其效而已。故九二之爻。

辭言事甚多而不言其福六五之爻辭言福而不及事人君之道莫善於此故曰元吉

帝乙歸妹

帝女下嫁之禮至湯而備湯嫁妹之辭曰無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天下之義也往事爾夫必以禮義湯稱天乙或者亦稱帝乙乎商王名多相同以其皆用十年子也

否六二九五

大人之道如龍之變化雖在否而不詘於否使之在下則入於其羣而否有可通之理故曰否了使之在上則出乎其類而否有可止之功故曰休否二者皆天下之大事非

大人不能也。若論其常則居否之時正道不利但當儉德辟難不可榮以祿而已。故否之彖象皆稱君子而二與五獨言大人。蓋君子者上下之通稱故引之以明常道大人非常之得稱故引之以明非常之事。

泰九三

无平不陂。无三陽言之。无往不復。无三陰言之。兩言无不明者。此皆天道之必至而有孚者也。人能知此則當泰之極不可不盡人事以防之。艱則不敢易也。貞則不敢弛也。撫極泰之運而操心之危如此則舉動之際又無過咎。夫然後彼之必至之孚可以勿恤。我之固有福可以長身矣。乾之九三固能乾。又惕雖危無咎者也。用以居泰不亦

宜乎。

九三艱貞无咎 上六貞吝

九三上六其位皆正故皆得為貞九三將變而有剛之才能艱難以保其貞可以无咎上六已亂而又以重陰處之其所謂貞者固守其柔不敢動作而已豈不為可吝哉

九三勿恤其孚 六四不戒以孚為遂其心

九三之位正當其變故以勿恤其孚為自強其志彼方與其鄰皆富而違實我當主持其類保富而食實故六四翻不富皆失實也九三曰勿恤其富孚於食有福蓋六四居三陰之首羣陰所從以叛陽九三居三陽之上羣陽所依以拒陰此二爻者正相當之地故象曰天地際也凡陰為

貧為虛為禍、凡陽為富為實為福、

泰九三 否九四

泰九三、於无咎之下言有福、否九四、於无咎之下言時、離祉者、二爻當天命之變、正君子補過之時也、泰之三、知其將變、能修人事以勝之、使在我者无可咎之事、然後可以勿恤小人之孚、而自食君子之福也、否之四、因其當變、能修人事以乘之、有可行之時、而无咎之事、則不獨為一己之利、又足為衆賢之祉也、是二者苟有咎焉、其禍可勝言哉、

泰上六

泰之上六、東周平桓之爻也、雅降為風、王降為國、城復於

隍也。彼其之子，不與我戍申，勿用師也。告命不出於王畿，自邑告命也。當是時也，天命已亂，閔默自守而已。故曰貞吝。若桓王，師諸侯以伐鄭，則耻於貞吝而用師者也。无德以造命而欲用力以勝之，命其可得勝乎？

泰上六命乱 否九四有命

泰上變初為蠱，自城之至高，復於隍之至深也。泰上，坤也。蠱初，巽也。坤為衆，巽為命，衆變於上而命顛於下，故曰其命乱也。否之九四，變初為益，天地變而風雷作，風雷皆命令之象，故為有命。當否之時，羣陽將復，苟无天命，四雖有志，可若何哉？故曰有命无咎，志行也。泰雖極治，以命乱而成蠱；否雖極乱，以有命而成益。命者，天之所令，君之所造。

也道之廢興豈非天耶世之治亂豈非君耶

自邑告命 告自邑

泰之自邑告命先言勿用師者困其不可用衆是以止於自邑也夬之告自邑後言不利即戎者因其告自邑所以不利即戎也泰之上六陰方叛陽若用衆陰勢必不行自保其邑雖曰可吝猶未失於正也夬之上六陽方決陰若用一邑之人以供五陽之衆勢必不敵但往而後之不保其邑猶為有利爾

離下 同人

乾下 大有

兩卦名

一陰在下，勢不足以有衆，能推所有以同乎人者也。故名曰同。一陰在上，人同乎我，為我所有者也。故名曰大有。彖於同人曰：「應乎乾，明我應之也。」於大有曰：「上亦應之。」明人應我也。履卦柔在下，亦曰「應乎乾」。小畜柔在上，亦曰「上下應之」。此可以推卦例矣。

同人於野 亨 大有元亨

同人，乾之九二也。見龍在田，德施普也。故曰「同人於野，亨」。有善，世不伐之義焉。大有，乾之九五也。飛龍在天，本人造也。故曰「大有元亨，有首出庶物之義焉」。同人曰：「文明以建，中正而應，君子正也。」意與九二文言相協。大有曰：「應乎天而時行。」曰「順天休命」，意九五文言相協。

同人曰同人於野亨

同人曰同人於野亨此句當連上文解之其說謂柔得位得中而應乎乾故其卦曰同人而同人之繇又曰同人於野亨也蓋本之以中正而先邪行之以剛健而先欲故能忘已而同人又能忘人而同乎野也故以兩曰字明之先儒皆以連下文故其說不通下文利涉大川乾行也獨以乾行二字解利涉一句爾乾在外故曰乾行言出行於外健則能涉也

同人應乎乾大有應乎天

兩卦皆以離之中爻為主而以乾為應者也同人離在下以德為主故曰應乎乾者應其德也大有離在上以位為

至故曰應乎天而時行者應其命也。履兌在下曰應乎乾。大畜艮在上曰應乎天亦卦例也。

應乎乾 乾行也

同人以一柔為徒柔不能以同乎人也。必以天德行之。故雖得位得中而必應乎乾。乃可謂之同人。至於利涉大川則又曰此乾行也。明非柔之所能辨也。凡卦之以柔為主者皆然。履之六二不能以自亨也。必曰應乎乾。是以履虎尾不咥人。亨。小畜之六四不能自亨也。必曰剛中而志行乃亨。大有之六五不能以自亨也。必曰應乎天而時行是以元亨。元此皆柔為卦主而其濟也。必稱乾焉。此乾之所以為大歟。元亨說具鼎卦。

利涉大川

易中卦辭有利涉大川者八卦非乾則巽蓋北方屬水乾行涉之海居東南巽木涉之也需訟同人大畜四卦皆以乾行為象者也需之乾自下而上故曰利涉大川往有功也訟違乾而下行故曰不利涉大川入於淵也同人曰乾行大畜曰應乎天皆專以乾為訓也蠱益渙中孚四卦皆以巽木為象者也蠱之巽自下而往故曰往有事也益自震而巽二木相繼故曰木道乃行渙曰乘木有功中孚曰乘木舟虛皆專以巽為訓也頤之交辭六五以柔不可涉大川上九以剛利涉大川亦四卦取乾之義也謙之交辭初六用涉大川以二至四有坎為川然以无乾巽不得言

利涉也

利君子貞

單言利貞則貞者守正而已矣君子之貞則通天下之志而一之也否以不通故不利君子貞若固守之貞則否之初九亦有之矣

利涉大川乾行也

彖以利涉大川為乾行明利涉者乾也非離也離有伏坎在下為川又有互巽在上為舟雖有涉川之象然非乾之健行不能以利涉也訟天與水違行故不利涉同人天與火同故利涉未有違天而可濟者也未有不健而能濟也

文明以健中正而應

文明以健則其健也非妄行中正而應則其應也非私係
發之以明行之以公此君子所以合天下之志而止夫一
也同入之道莫利於斯矣

同入文明以健大有剛健而文明

文明以健先明後健由明智而達天德也剛健而文明先
健後明秉天德以照萬事也此皆以卦体言之若以爻言
同人得中正之理於內而外應乎乾行亦先明後健之象
大有得尊位大中而上下應之亦有先健後明之象

同人大有二象

君子觀天火之同則知天下之物雖曰萬殊隨其類而觀
之則同於樂得其志而已此君子之學所以能同乎人也

辨謂明見其情非治之現天大之照則知為人上者必明
常罰章好惡以恭行天命此君子之政所以能大有為也
天命謂天討有罪天命有德也學以知之故曰通天下之
志政以行之故曰應乎天而時行同人類族屬乾之五辨
物屬離之二大有遏惡揚善屬離休命屬乾也

同人六爻

同人卦有亨利而爻无全美初九方出門之初得失禍福
惟其所擇固非他人之咎上九在國外處遠而无同六非
已之悔也然二爻者於同人之義皆未有得初尚未可知
上已无望矣故獨於上曰志未得也郊與野異者野以曠
蕩言郊喻其遠而已三四不得中道而恃以求同四以

柔自反猶可得吉三以剛懷毒終无所施二皆无同人之效獨二與五可以言同而又皆係於應无大同之量非所謂人於野者也二專與柔眷恋宗戚之私情固為各道五專於剛以離合為悲喜竭其力以與三決僅幸一勝此於交友之分可謂斷金若曰同人之道豈其然哉故爻辭不復有言而其道之各自可見矣

同人九三

伏戎于莽處下卦也升其高陵望上卦也三歲不興終不與五爭也安行者安分而行也始望而終安之故不言凶爻言升言興象言敵剛皆明敵在上卦恐人誤以為政二也三離為戈兵下有伏坎故為伏戎五為高位下有伏坤

故為高陵。自三至五歷乾三爻。故為三歲。凡陽卦稱歲。陰卦稱年。三與五遠。故為升其高陵。四與五鄰。故為乘其墉。

弗克攻

象恐人以弗克攻為力弱。故釋之曰義弗克也。又曰困而反則也。言能顧義知困。復循乾則此即春秋褒弗克納之義。觀此則知九二之不克訟。亦非不勝而歸。蓋九二居中履柔。能自反而逃其患也。凡爻言不克者。皆陽居陰位。惟其陽。故有訟有攻。惟其陰。故不克訟。弗克攻訟之九二。四同人之九四。皆是物也。

同人以上九 大有初九

大有與同人反對。大有之初九。即同人之上九。皆遠於柔。

者也。故同人六爻獨上九為不得志。大有六爻獨初九為無交也。然而六二當同於人，而上九獨不見同。此二之吝，非上之傲也。故為無悔。六五受人之交，而初九獨不往交，則害於大倫矣。故為有害。雖然，豈其吝哉？居勢適然，豈害強合？若能危行言遜，艱以自守，則雖無上下之交，亦足免於咎也。馮衍梁鴻之在東漢，皆居大有而無交者也。衍退而自脩，可以無咎。鴻作五噫之辭，為章帝所惡，則失於輕易，違初九克艱之義矣。

無交害也 小人害也

大有之時，以上下交孚為利，而初獨無交。三或弗克交，其害不亦宜乎？若以無交害為無害，則小人害也。亦可為小

害乎凡言害者皆不利之名也

有攸往無咎

九二大車以載有攸往無咎象曰大車以載積中不敗也蓋以不敗解無咎也二受大有之寄而能持之以中故其載雖重而可以有行無敗也

公用亨於天子

公用亨於天子左氏傳卜偃以亨為亨陸氏釋文諸家易說亦皆作亨獻之義或謂字當作享字非也古文亨與享同但作享義解之不必改字也

大有中爻

大有六五為主初獨無交逸民也上在其上賓師也獨中

文三位為臣、王大臣也、受大有之任、故為載三外臣也、奉
大有之物、以朝貢、故為亨二、以中、故無咎三、以不中、故有
戒、君子用亨、則為威文、小人弗克、則為曹馬矣、四、近臣也、
以柔自抑、不怙大有之寵、故為匪其彭、升寶云、彭亨、盛滿
貌也、居寵思危、惟明者能之、四居離之初、能明於初、故為
辨晳、六五居離之中、有中孚之象、為信、体柔為順、履信思
順、而上下應之、則其孚交矣、所慮者、居易而忘備、故云威
如吉、欲其自警畏也、或謂當以威肅下、非也、以柔順之資、
撫大有之運、自有易忽無備之象、觀家人上九象辭、可見
威如之義、在己而不在人也、

大有上九

六五在本爻但見其履信思順而已至上九而後見其尚賢故孔子又以尚賢也蓋當大有之世受羣下之應未足為大羣下已至而又能尊賢足以為大也有羣下易有大賢難武王必得箕子而後為大有不至於此而足以言大有之成也故大傳以此為六五之全德而彖辭亦曰大有上吉明事關全卦非止上爻也此猶師之上六論師之事至此而終其言大君蓋指六五非謂上六為大君也小畜上九論畜之道至此而成稱月與婦六指六四非謂上九為婦也

大有初九 大有上九

兩爻象辭皆稱大有者明他卦在初而無交未為有害當

大有之時、乃為有害爾他卦上九乘六五、未必如此之吉、當大有之時、尚賢如此、乃為吉無不利爾、二爻皆即全卦取義、故以卦名冠之、

人字 大字

同必言人、明我能同人、非本同也、猶家人以男正女、指女為人也、有必言大明、小能有大、非本大也、猶大畜以陰畜陽、指陽為大也、

三三 艮下謙

謙亨

彖曰謙亨、天道下濟而光明、地道卑而上行、此以卦体釋卦辭也、九三乾也、降在下卦而萬民服之、是下濟而光明

也坤地道處勢至卑而升在上卦是卑而上行也下濟與卑皆釋謙字光明與上行皆釋亨字自人事言之尊者行之則有光即天道下濟而光明也卑者行之則不可踰即地道卑而上行也始雖謙下終必高明是有終也必稱君子者以君子之心行之則有後福苟非其人如共工王莽之象恭得罪於天雖欲有終得乎自天道虧盈以下皆極言謙之必有後福質之於天地神人之心以明有終之義也

謙、君子勞謙君子

初六九三皆稱君子者此二爻皆非小人之所宜處也初在謙之下過謙者也小人用之則為柔佞矣君子當不得

已之時用之以柔身濟難則求吉之道也故曰卑以自牧
者馴養六畜之名也三有大功為萬民所服小人處之
則有不賞之禍君子處之致恭下人以保其終則庶乎其
獲吉矣故二爻皆言吉而象皆再言君子其意深哉

用涉大川吉

利涉大川者未必有險也但其道自利於濟險耳用涉大
川者非利之也有險在前此可以免凶也

六二 上六

六二鳴謙象以中心解之上六鳴謙象以志解之豫之初
六鳴豫象又以志解之然則凡言鳴者皆志也志有憂有
樂皆寓於鳴當豫之時人志以從上為樂當謙之時人志

在下不以上為樂也二在下卦之中如其所欲故其鳴為得志上在上卦之上欲下而不可得故其鳴為未得志此非小象辨之則後世必不敢分為二說也雖然二之得志固為吉矣上謙已極方病過中豈可更得志乎不得志於外而用三之剛以自治其內乃上六之利也故曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也凡言邑者皆指近言之坤為國故曰邑國

撝謙不違則

鳴者情發於聲撝者用在於手謙卦以柔居柔者三爻皆誠於謙者也二與上情蘊於中而不見於用故徒有其聲鳴焉而已惟六四一爻適當其用故以撝言之何以見四

之當其用曰以其在三與五之中而見之也三為大功之臣五為柔順之主四居其中當貴臣之位使接三不用其謙則必有抑功臣而激其變如盧杞之於唐者承五不用其謙則必有挾柔主而弄其權如中常侍之於漢者謙於此時無往不利施之於用正得事宜故雖以柔而不為失則也

萬民服也 征不服也

六五處謙之時非樂於侵伐也三以獨陽為萬民所服已既下人人亦不已故可以止於謙所無復為也五以陰柔居尊位已雖隆謙人未有免不謙者故必用侵伐以一之師衆謙以攻少不謙固不患於不利又不謙者去則天下

皆謙故又為无不利也居謙之上當亨於有終之時故不言議但言謙亨之效不當以其鄰不待賞而服者同謙者也利用侵伐待刑而後服者不謙者也二者皆服則无不謙矣

無不利

六四先言無不利明所向皆利如此言所施之宜也六五既言利用侵伐又言無不利明自此之後尤有不利之事言所收之效也

六五 上六

六五利用侵伐上六利用行師此三繇皆與卦材爻德不類者居謙之極當反為豫、利行師故皆有行師之象也

五居君位故利以征人上無民故可以征五居剛故不假用師上居柔故必用師而後可上之所用蓋用三也謙自二至上皆師卦也三在師中為萬民所服即師之懷萬邦也師之六五利執言故此六五不利侵伐師之上與六三之小人相應故戒以勿用此所應者九三之君子故勸以可用也

六爻

謙之六爻惟九三為不得不謙者故其取義最重餘爻皆弱自無不謙之患也三以重剛獨陽為衆陰所服功大德尊不謙則無以保其終故惟三之謙足以繫一卦之義初最在下二柔而中四柔而止皆無嫌於謙者但嫌其多謙

耳若五之居尊上之處極謙而不已則為過矣必能用剛以治人之叛攻已之偏而後為利也故五以侵伐為利而不言誅上以征邑國為利而不得遂其謙聖人之意盖可見矣

大象

地中有山艱其兩義自山言之居高而能下則以謙裁已者也自地言之高者下之下者高之則以謙裁物者也裒多益寡所以象山謂分人以財不以自殖教人以善不以自高此在已之事非謂奪甲與乙也稱物平施所以象地謂有礼者殖之昏暴者覆之虧盈而益謙惡盈而好謙此治人之事非謂以物予人也然大象皆實地中有山豈有

其實乎曰此正實象也以天下之勢觀之地之最下而負海者其中最多大山非地中有山而何若曰地中有山則不可耳

三三 坤下豫

利建侯行師

屯之時九五屯膏而初九為濟屯之主故為利建侯豫之時六五貞疾而九四為豫之主故亦為利建侯行師由我而豫非建侯乎朋盍而濟非行師乎屯之初豫之四皆震之爻主器之長也故皆有建侯之象屯動乎險中故為建侯而不寧以為憂故曰不寧豫順以動故利建侯行師坤為衆故曰師

剛應而制行

九四一剛言應猶小畜六四一柔言柔得位而上下應之也剛應即朋盍簪志行即志大行也

刑罰清

刑罰清而民服非謂簡省刑罰以悅民也言順理之事不煩刑罰而民自服如日月四時無裁抑之者而其數自不相過其氣自無差忒皆順動之驗也

時義 時用

豫隨遁遇旅皆若淺事而有深意故曰時義大矣哉欲人之思之也險巇蹇皆非美事而聖人有時而用之故曰時用大矣哉欲人之別之也願大過解革皆大事之變也故

曰時大矣哉欲人之謹之也人死於過而生於順受六十四卦之終氣故頤大過之時與解革同其大也

大象

豫之大象言作樂者凡豫多不善遊逸豫急豫戲豫皆非君子所尚惟樂者先王之所以飾喜也以此為豫與天地祖考同其樂則無惡於豫矣然樂亦有鄭衛故必曰崇德明非淫樂也曰殷薦之上帝以配祖考明非自娛也聖人之為豫慮可謂深矣崇德猶章德也說文曰作樂之盛稱殷崇與殷皆盛大之意

雷樂

雷出乎地而奮乎上樂作乎下而薦乎上其義一也作樂

崇德皆下之順事也薦上帝配祖考皆所以感動乎上也

六二 六三

凡物之兩間為介、所以分也許氏說文曰介分畫也當
豫之時五弱四強人莫能分六二辨於去就之分如介於
石間斷然易識不待事成故吉終日謂成事也六三介於
狐疑之地既上視而不能去又遲回而不能就故多悔
爻之相反中正與不中正而已中正之人則能早辨故曰
以中正也不中不正之人則不能自決故曰位不當也

六二 六五

二貞吉五貞疾者二正而五不正也貞於正故雖違衆而
吉貞於不正是貞於疾也疾可貞乎君弱臣強是在疾證

為陽虛而陰實雖久而不亡何樂之有然而君昏於上臣治於下臣尚戴君天命未改中位未亡謂之疾可也

初六 六三

九四豫之主也天下之豫由我致之猶急於朋合不敢有自矜自怠之意初六小人也見已之應為主於上即矜諄自鳴其志已極能無及乎六三見四之得志仰而慕之已為可悔又不決然從四徘徊觀望以自後於朋合之時則又可悔之甚者也有字即古文又字古周易又多作有大抵人之常情居豫之時不矜則怠是以禍亂相尋倚伏不休抑亦先覺者是賢乎則六二其人也以往事驗之初六則弦黃之恃齊以為豫者也六三則曹衛之慢晉而自豫

者也六二則微子之去箕子之留比干之死分義所在坦然明白於殷周未判之先中庸所謂前定之豫也非中正之人其孰能之

謙九三 豫九四

謙之九三伊尹周公之事也書曰臣罔以寵利居成功記曰有庇民之大德有事君之小心即易之勞謙也豫之九四齊桓晉文之事首止之會踐土之盟即易之由豫也

勿疑朋盍簪

勿疑朋盍簪按釋文簪字或為楷或為寔音或為子耳反或為子感反其訓皆為速也疾也王弼作易傳盡廢先儒之說獨簪字仍訓為疾蓋古訓有不可易者此類是也豫

之時上下怠慢治之之法以齊速為上故二以不終日得
吉三以遲有悔九四以大賢之資居可為之位仗陽剛而
履柔順為上下衆陰之所宗仰所宜速合羣類以扶王室
豈可更有宜緩之心以滋其怠哉孔子曰相桓公霸諸侯
一匡天下民到於今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣此
正豫之九四也聖人導之以大有得勉之以勿疑而速合
其愛天下切矣管仲曰宴安鴆毒不可懷也舅犯曰懷與
安實敗名皆明於由豫之机者歟三四居上下之交故兩
爻皆有遲疑之戒

上六

上六冥豫成有渝無咎成者極也豫極則昏故曰冥豫成

豫之反為謙、則無豫急之咎上之變為晉、則無冥暗之咎故曰有渝無咎凡言渝者皆當以變卦觀之

六爻

初六悅樂之豫也六二先事之豫也六三猶豫也上六逸豫也諸爻豫義各自不同然皆因九四而生故九四為豫之主

䷐ 震下隨

天下隨時之義

釋文云王肅本作天下隨之、時義大矣哉按此則上時字為聲之誤下時字為字之倒也或曰古時字從之時故之時二字易雜然則皆字之誤也

大象

震朝氣也兌暮氣也春入於秋歲之暮也卯入於酉日之暮也木入金鄉則絕雷入澤中則蟄人入晦時則息皆隨時之明義也

初九

同人之初曰出門同人又誰咎也隨之初曰出門交有功不失也同與隨皆貴於正大不可有所私昵故皆以出門為貴

官有渝貞吉

官主也初九為一卦之主以乾之上九與坤之初六相變而成隨上九初六本皆不正因變而得正遂有動說之象

故曰官有渝貞吉此一句論卦之始變二爻相易此隨之本也即卦辭所謂剛來而下柔動而說隨也出門交有功欲其舍內卦之二陰從外卦之正應此一句却論成卦之後上下之相從此隨之用也在變則欲其改不正而為正在應則欲其捨不正而交正隨之貴於正如此即卦辭所謂大身貞無咎而天下隨之也

初九 九四

當隨之時近者易昵初九近於六二九四近於六三陰陽之情以近而相隨之失道者也初與四雖俱為陽然以正應相隨則隨之合道者也初九當出門之初尤所當謹故欲其交有功之人謂隨四也四有明善之功故曰有功

於九四則欲其有孚在道謂隨初也。兩陽以正相孚則所孚在道而不在情。復之四從初九亦謂之從道。初四互離為明。於邪正之辨則其所交自然無咎。故曰孚於道者明之功也。

六二 六三

六二係小子失丈夫。象曰係小子弗兼與也。六三係丈夫失小子。象曰係丈夫志舍下也。說者以丈夫為正應非也。凡言係者皆非正應以私意相牽係耳。凡言失者謂正應也。本應有而今亡之。故謂之失。六二與九五為正應。係初九則失九五矣。以二陽言之。故初為小子。五為丈夫也。六二與上六為正應。係九四則失上六矣。以陰對陽言之。故

六為小子九為丈夫也。丈夫小子特言其大小之別耳。非有所抑揚也。上卦以上六為上九四為下六三之志止處於下必不從上故曰志舍下也。舍止也。蓋六三不正之人故其辭之決如此。若六二則姑言邪正不可兼得而已。蓋資稟中正者或能自擇所隨若其資不正則無望矣。

六三 九四

六三曰隨有求得利居貞九四曰隨有獲貞凶此皆言三四相隨不得其正也。三之於四以陰求陽無不得者但據理言之有得者不足以為利而居正者乃所以為利也。四之於三不求而得可謂有獲矣。然睽之正道則為有凶也。蓋三與四本非正應又以六居三以九居四皆為不正非

元亨利正之義也。三若能居而不求以固守上六之正應雖均是陰而合於義在隨之德乃為利也。四若為道而不為獲有孚於初九之正應雖均是陽而明白無邪在隨之道乃為有功也。聖人之言功利一出於正如此。與後之言功利者異矣。陰相隨止於利陽相隨故可以立功。

孚於嘉

五之嘉在二。婚曰嘉禮亦曰嘉耦。非正應不足以當之。象恐後人誤以九四為嘉故釋之曰位中正也。其為九五六二明矣。今人猶有誤指九四者。以九四爻辭亦有孚字。然不知孚字可通用而正中二字不可通用也。

上六

隨之極當變為蠱。上兌變艮。昔說而隨我。今執而止之。故曰拘係之。乃從維之。明人心之變也。兌為西。艮為山。震之一陽升於西山之上。故曰王用亨於西山。明已亦自變也。在變卦伏卦反對卦三象皆然。事勢至此。不得不變。故曰上窮也。凡易言窮者。皆謂其當變。然窮而能變。是亦隨時。若與之俱窮。則非善隨者。此隨之義所以大也。方當世變。盡力以求通。吉凶皆未可知。故不言凶。

用亨

大有九三。公用亨於天子。隨上六。王用亨於西山。益六二。王用亨於帝。升六四。王用亨於岐山。四爻句法皆同。古文亨即亨字。今獨益作亨。讀者俗師不識古字。獨於亨帝不

敢作享帝也。若天子與山，則或以為無享理，不知賓礼自有亨王吉礼，自有山川之祭也。凡稱享者，正謂其有以通之。雖作享音，亦止言享礼耳。

西山

西山在宗周故國雍州之西。今隴西西縣諸山。南漢水所出也。梁州亦有西縣，乃東漢水之所出。在周之南，非西境也。享岐山者，不出國都。享西山，則從其方而祀之，亦乃從維之之義也。

六爻

二三上言係者，皆陰爻也。陰之隨人也以係。者私情也。四五言孚者，皆陽爻。陽之隨人也以孚。者公道也。此可

以見陰陽之情

䷆ 巽上 蠱

元亨

隨元亨。彖謂之大亨。蠱元亨。彖仍曰元者，人情悅隨，無所阻礙，事已遂矣。故謂之大亨。蠱壞之時，凡事初始，亨自此始。故曰元亨。大亨者，恐其蕩也。故繼之以利貞無咎。元亨者，方經營之既，欲其為之勇。又欲其慮之周。故曰利涉大川。又曰先甲三日，後甲三日。

蠱甲巽庚

巽九五之變為蠱。巽者，事也。事變至蠱，則當復始。故於蠱謂之甲者，日之首事之始也。蠱之六五復變為巽。蠱既

始事、巽又申之事之申重者、非更則續、故於巽謂之庚、庚更也、續也、蠱以全卦言、故於卦辭言甲、巽至上卦而後為重、故於九五言庚、甲庚者、十日十二辰之綱也、戊巳分王四時、自甲歷乙丙丁三日而至庚、自庚歷辛壬癸三日而至甲、故取以為三日之象也。

三日

甲庚之先後皆稱三日、先後者、上下卦也、三日者、三爻也、先甲三日、蠱之下三爻、巽以行事也、後甲三日、蠱之上三爻、止而不行、又將復蠱也、天道自巽而艮、復自艮而巽、故曰終則有始、天行也、明事未有不蠱、未有不復造者、此以天道言也、故不言吉凶、先庚三日、巽之下三爻、行事之

初我與民皆未敢信也後庚三日巽之上三爻行而又行我與民皆信之矣故曰後庚三日吉明初猶未吉至終而後吉此以人事言也故以吉終之

大象

振民象風在下育德象山在上山下者人禽草木之所聚風於其間鼓蕩而薄飛走動植為之紛然事莫盛於斯矣
父母

晁公武氏曰蠱非一日之積必世而後見故諸爻皆以父母為言

初六

初六陰柔本非幹蠱之才然蠱之成卦乃因坤之上六來

為初六則初六者成卦之主也故聖人於此爻詳言治蠱之事專取卦主為義不論其才也又去柔居剛亦有志於治蠱者故象取其意而爻戒其危焉初九有幹蠱之志九二有內幹之才九三有外幹之才大抵蠱下三爻皆能幹者以其巽体主於行事也

意承考也

幹父之蠱迹若不順意則承之也迹隨時而遷久則有敝何可承也孝子之於父不失其忠愛之意而已

不可貞

相承謂幹母者不可太剛非也夫謂之幹母則已明其居柔用柔止可幹陰事自無太剛之慮矣不可貞者言自幹

母之外他事不可守此以為常法也若幹父事如此則不勝其任矣母道失則強故當以柔濟父道失則弱故當以剛舉也

往見吝 裕蠱

蠱主於作事故利涉大川往有事也往有事為利則往未得為吝矣晁公武氏曰裕益也秦二世以就始皇之宮室為孝衛州吁以修先君之怨為孝皆裕蠱也安世按裕者長其惡也若二人則逢其惡不止於吝而已

六五

六五之才雖不足於幹然得尊位行大中能令名掩前人之蠱者也故曰幹父用譽承以德也言不以才幹而以

德幹也。大抵蠱之上三爻皆非能幹者，以其艮體止於止也。

上九

居蠱之終，則無事之時也。在蠱之外，則不當事之人也。當事者以幹蠱為事，不當事者以高尚為事，亦各事其事也。故不曰無事而曰高尚其事，得其宜，非宜幹而不幹者，故曰志可則也。六四在事中而不事，則可吝矣。

六爻

蠱六爻皆以剛為貴。初與五以爻位剛，亦得吉譽。九二剛而不中，在他卦多凶，而於蠱獨無大咎。惟六四一爻，位與德俱柔，遂以見吝。以此幹蠱涉川，非剛不濟也。上九無預。

於事亦以孤介為高

卦爻總義

蠱卦之體巽伏而不動外剛而內柔有致蠱之象而其諸
爻乃有治蠱之才九二以柔行剛能幹母之蠱者也九三
以剛行剛能幹父之蠱者也初六六五皆資柔而志剛亦
有幹蠱之志初在下而承乾故為意在承考臣之事也五
在上得中而應乎乾故為德足以承考君之事也初當治
蠱之始故為厲五享治蠱之成故為譽方承繼之初驟有
所改以迹言之但見其危安得有譽惟識者察之知其意
非悖父耳及事定之後人被其德乃始信其為孝而稱譽
之治蠱之難蓋如此夫

三
坤上臨

臨者大也

易之卦義不專取字訓但因事立義耳人之所需者以飲食為急故需以為飲食不訓食也人之所行以禮為重故履為禮履不訓禮也治蠱者必有事故曰蠱者事也蠱自訓壞不訓事也能臨物者必大故曰臨者大也臨自訓位不訓大也

彖

元亨利貞指六陽之卦也八月有凶指二陰之卦也二陽方長雖未成乾而已有乾之德亦未至成遯而已有遯之禍聖人豈好為是豫言哉二陽之長必至於乾者天道之

當然也其長如此其消亦如此者亦天道之當然也故曰
大亨以正天之道也八月有凶消不久也皆以天言之然
則撫消息盈虛之運者其可不勉其所必至而防其所將
反哉雖以天言而人事之當謹者固在斯矣

彖象

彖言以剛臨柔自下而長以臨上之四陰也象言以高臨
深自上之坤以臨下之兌也象取物象與爻象不同皆此
類也

大象

澤上於地人所防之澤陂堰是也澤有時而決其所容亦
有限地中有澤自然之澤鉅野洞庭是也澤無時而窮其

所容亦無限。臨下之道莫善於此矣。以政臨民猶堤中之水以教臨民猶地中之澤。教民之心念既無時而窮則所容保之民豈復有限哉。放勳曰勞之來之正之直之輔之翼之使自得其又從而振德之禹曰戒之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞所謂教思無窮者此之謂也以字義言之教思無窮屬允容保民無疆屬坤

初九 九二

初九九二皆臨陰者也。以陽臨陰反在陰下有男下女之象皆咸為夫之臨婦其道如此初者臨之始也以九居初既正而所感六四又正固守其正者也。雖其志可尚然不周於用吉在自守而已九二不主於貞而主於中則善用

其臨者也。此以中感彼，以中應君，安之衆信之，故不獨其身之吉，而行之於世亦無不利也。蓋二陽初長，四陰方盛，猶未肯順聽其命，必用中而後為利。若直行吾志，必不利於行也。故象於初九則曰「志行正也」，於九二則曰「未順命也」。於六五則曰「大君之宜，行中之謂也」。聖人當剛長之時，其為君子慮可謂深矣。陽進至三為泰，則外順矣。九二六五猶以中行為福，而況於未順命之時乎。

九二 六三

九二剛長而得中，故無不利。六三陰消而不中，故無攸利。二以心感人，三以口說人。此君子小人之所以分也。

六三

六三以甘媚臨而無攸利見君子之難說也既憂之無咎
又見君子之易事也其處已也嚴故不受不正之媚其與
人也寬故不治既憂之人爰辭雖為六三言之然可以見
二陽之用心矣餘見大壯上六

六四

六五以應九二而得吉上六以志在內而得吉六四與初
九正應不得吉五為大君四為大臣五方用九二以臨衆
陰三四不中首當斥去四得無咎已為幸矣此保位之臣
非大臣也故曰位當而已

六三 六四

三與四皆以陰柔而在高位三以說媚陽故雖咎而不長

四以順應陽故得無咎其所以勝於三者三不當位四當位也

臨六五 家人上九

臨六五曰知臨大君之宜後世必有以苛察為知者矣故曰大君之宜行中之謂也言知在知人使中正之賢得行其道不在偏知也家人上九曰威如吉後世必以刻下為威者矣故曰威如之吉反身之謂也言威在自畏不在威人也夫子贊易大抵如此故謂之贊謂之翼也

三四五上

臨卦陰爻皆以當位為喜四當位故無咎上當位亦無咎三不當位故無攸利獨五不當位而反吉者五君也二陽

之所恃、非二陽之所臨也。陽來臨陰、凡陰類皆當用柔、惟人君為宜用剛、何則、自下臨上、暗君之所疑也。君剛則與陽相知、不疑其臨已、故曰知臨、五能知二、則二之中道得行於上、故曰行中之謂也。舜之所以為大知者、以其能用中也。擇乎中庸而不能守、則謂之不知。孔子以行中解大君之宜、而知字之義、亦因以明矣。

上三爻

臨以下卦臨上、四最在先、與下卦至相逼、故為至臨。上最在後、與下卦隔四陰、故為敦臨。敦者、積厚之名也。五不先不後、獨當其中、與二相知、故為知臨。相知者、宜於得吉、相逼者、僅以位當而得無咎。上與二無交、若從當位之例、無

咎可也而又得吉何哉蓋臨之上二有相交之理非他卦
比也臨與頤互相易頤之上二相交而成臨之上二亦
相交而成頤以交二而言則可以得五之吉以當位而言
則可以得四之無咎是以為吉無咎也雖然其無咎易見
其吉難知故夫子獨解吉字曰敦臨之吉志在內也內即
九二敦即頤之上艮也明與二合志則上化為艮遂成由
頤之主此其所以兼四五之德而有之也

䷓

坤下
巽上 觀

觀字音

觀字卦名并一卦名內並是平聲惟觀天下一字是去聲
耳序卦以可觀解卦名雜卦以或求解卦義皆下觀上也

彖之觀天象之觀民六爻之所觀無一可作去聲者頤與觀互相變故頤之卦辭爻辭皆用觀字然亦止是平聲

大觀 大壯

觀四陰方盛以一陽為大大壯二陰在上以四為大不論其多寡上下而論其德也

盥而不薦

古之君子不必親相與言也以禮樂相示而已此所謂觀也然猶假禮樂未足以言大觀則不見而章不動而變無為而成不言而信至無聲無臭而萬邦作孚此所謂大觀也故曰盥而不薦盥者祭禮之初步方詣東榮盥手於洗凡祭之事百未為也薦者祭禮之最盛四海九州之美

味四時之和氣無不陳也。齊明盥潔無所陳布而有孚。若已不可掩。蓋相觀而化。其神如此。故謂之神道也。先儒謂盥則誠意方專。薦則誠意已散。盥而不薦。謂專而不散。非也。仁人孝子之奉祀也。豈皆至薦則誠散乎。但以盥而不薦。象恭已而無為。爾非重盥而輕薦也。如所謂不動而變。不言而信。豈以言動為不美哉。但不煩言動而已。

神道

神道者。形容觀字也。凡有言者。有事者。皆以迹治。未可以為神也。現則不言。不動。相觀而自化。此所以為神也。不察者。以為別有神道。是不達現義也。天不言而四時自不忒。此天之神道也。聖人恭已無為。而天下服其至教。此聖人

之神道也。記曰：天道至教，聖人至德。味此二言，可以知觀道之神矣。

童觀 闕觀

初六為下民，故曰童觀。言其於觀也，如童子之時，未有知識也。下民日用而不知，則其常也。君子而不著不察，則可羞矣。故曰：小人無咎，君子吝。六二在中饋，故曰闕觀。言其於觀也，如婦之目所闕者，狹也。婦無公事，所知者蠶織，女無是非，所議者酒食，此在女德不失為貞。男子而寡見，諷聞則可醜矣。故曰：利女貞，亦可醜也。二爻皆小人之安於下者也。故獨論其德，以為非君子之事而已。六三以不正之陰處下卦，將革之時，遂有窺伺君子之意，故方論其情。

狀也。又在上下之交，故有進退之象。

觀我生 觀其生

五為一卦之主，以中正觀天下為天下之所尊仰。凡言我者，皆指五也。觀卦四陰進逼二陽，初、二、三、四皆未有凌陽之勢。六三不正之小人在下卦之上，其志剛躁，進將而逼陽，以成四陰之勢者也。時以九五中正尚未失道，故未敢遽進。方觀九五之所為以進退，故曰觀我生進退未失道也。為九五者知其如此，則當自觀我之所生，以為休咎之決。民向之則我為君子，民背之則我非君子也。故曰觀我生，觀民也。民即在下之衆陰也。上九當剝之時，在卦之外，無民無位。小人之進退，下民之向背，皆不由已，但謹視其身。

思自免咎而已。非卦之主。故但稱其生。此即剝之君子觀象之時也。陰進則滅陽而為坤。陰不進則陽存而為碩果。道之興廢皆未可知。故曰：『觀其生，志未平也。』『觀本是小人逼君子之卦，但以九五中正在上，羣陰仰而視之，故聖人取之以為小人。』『觀君子之象，雖如此，勢實漸危，故五上二爻皆曰：『君子無咎。』言君子方危，能如九五之居中履正，能如上九之謹身在外，僅可免咎，不然則九五建中正以觀天下，雖元吉大亨可也，豈止無咎而已哉。』『明二陽向消，故道大而福小也。』此即唐武宗之時，內外之宦者、外之牛李之徒，皆欲攻李德裕者也。但以武宗劉明在位，故仰視而未敢動。一日事變，則萬事去矣。

臨未順命 觀未失道

臨以二陽逼四陰九二尚用威以臨之而不敢遽進者以陰方強盛未順命也。觀以四陰逼二陽六三尚用現以伺之而不敢必進者以陽方中正未道也。此兩象辭皆指所敵言之。而諸儒往往求之於本爻所以未得其說也。兩辭皆稱未者。臨終當為泰。觀終當為剝。方長之勢決不但已。特未已而非終於不進也。故曰未。

尚賓也

尚者配上之名。賓者對主之稱。舜尚見帝。迭為賓主。即其義也。四陰方盛。勢與五敵。所幸九五未君道。而四又履正。故其來止於尚見而為賓。使其以不正相遇。則為敵矣。國

有光則人賓之無光可現則為敵可知故當現之時聖人
惧焉

風行地上

風行天上人不見其迹也風行地上則所加者偃所觸者
動夫人而見之矣先王俯就其民而教示之盖如此若彖
所謂大現在上則自以爻象言之風化之本原非此之謂
也易之與彖大象取義不同方與民屬地省之現之教之
屬風

我

凡論全卦之義皆以主爻為我蒙以九二為主故彖辭稱
我者九二也小畜以六四為主故彖辭稱我者六四也現

以九五為主。六三所稱之我。即九五也。頤以上九為主。初九所稱之我。即上九也。小過以六五為我。中孚以六二為我。皆統言一卦之義也。獨需二解三鼎二旅四。自以本爻之吉凶而稱我。非一卦之事也。

變卦主爻例

反對卦皆自消息卦變。一升一降而成卦。以義重者一爻為主。消息卦皆自乾坤變。一陰一陽者。以初上為主。復大乾之初上。姤剝坤之上二。陰二陽三。陰三陽皆以二五為主。不反對八卦皆自坎離變。乾之二五。中孚之三四。大過之初上。皆與之二五相易而成卦。坤之二五。小過之三四。頤之初上。皆與坎之二五相易而成卦。兩升兩降。亦以

以下卷五

一爻義重者為主、大過頤象一陰一陽之卦、以初上為主、坎離小過中孚象二陰二陽之卦、乾坤象三陰三陽之卦、皆以二五為主、

三 離上噬嗑

彖

剛柔分、分者未合之時、一剛在內、分隔三柔、此其所以當噬也、動而明、則二体合矣、合而章、則大化亨矣、此三句皆解噬嗑亨也、噬合而亨、何事不利、而獨用獄者、六五以柔在上、才不當位、不足以致大利、獨以柔得中、利於用獄而已、聖人不得已而用獄、以噬頤民、使合於善、惟柔中者能之、故曰柔得中而上行、雖不當位、利獄也、此兩句、解利用

獄也舜之刑曰刑期于無刑民協于中皋陶之刑曰好生之德洽于民心曰制百姓于刑之中成王之刑曰寬而有制從容以和曰惟厥中穆王之刑曰哀矜折獄咸庶中正皆以柔中為主也

利用獄明罰勅法

利用獄以實治人所以懲之而使合也明罰勅法以象示人所以禁之而使合也雷電伏則萬物息雷電合則造化通故曰雷電合而章此二物之功用也故用獄者取之陰陽相噬而有聲則為雷有光則為電二物因噬而合故曰雷電噬嗑此二物之形象也故立象者取之

先儒皆以初上為受刑之人、二三四五為用刑之人、析六爻為兩說、故於所噬之象、穿鑿紛紜、不能合一、殊不知六爻皆即本爻取象、初九在下、故為滅趾、即初之本象也、上九在五、故為滅耳、即上之本象也、豈必二三四五、乃指他人之膚肉哉、六二以柔居柔、在六爻之中、至柔者也、故為膚、之在中者為鼻、六三以柔居剛、故為腊肉、之不中者為毒、此所謂腊毒也、九四以剛居柔、故為乾腍、骨在肉中者為腍、即剛在柔中也、六五亦以柔居剛、為乾肉而不為腊肉者、三在下而小、物之乾為腊也、二三四五為噬、初上言校者、爻在頤中、則能噬、初上在其兩端、可以言校而不可以言噬也、校之施於体、亦有噬之象焉、

初九 六二

噬嗑惟初二兩爻正故皆得無咎之全餘四爻皆不正故有吝艱厲凶之疾

六二 象辭

六二乘剛亦得無咎者他卦以乘剛為危噬惡者以乘剛為利也二以柔而在卦之中猶鼻以膚而在面之中也鼻有膚而無肉最為易噬又乘剛焉如膚在齒上故噬之則滅鼻滅則氣絕而不通矣非但滅趾之比也初滅之於下可以禁其足末可以絕其心也二滅之於中則其念絕矣故止惡者莫速於初而絕惡者莫要於二所以二爻皆得全其無咎自三以上為力漸難於是各有艱厲有凶皆

自治者所以貴於知務也

九四六五

四五兩爻稱得金又皆用貞者下卦為間尚淺故用力易上卦為間已深故用力難非貞不濟也四得剛直之才為金為矢可以去間矣然以所居不正未能克大故必艱貞而後吉先艱後貞者明所遇者艱非才之罪能以貞勝雖艱可吉也五得剛中之位為黃為金可以去間矣然以其才不當位故必貞厲而後無咎先貞後厲者明五本非才雖貞猶厲但得正當中故可免咎而已彖言不當位當字去聲謂非正位也爻言得當三字平聲謂其當中也通一卦言之六五最利者以其為噬嗑之主得中而上行於用

獄為有利也。以各爻言之。九四最吉者。以其為頤中之間。噬至於此。則間合矣。此其所以吉也。大抵噬嗑諸爻。噬於淺者。皆可無咎。噬於深者。雖吉亦艱。就其淺者言之。三以稍難。故遇毒而有小吝。就其深者言之。初則艱。中則厲。終則凶矣。故六爻之中。無全利者。蓋除間之時。但以得亨為幸。未暇求利也。

噬肺得矢 噬肉得金

九四六五皆有噬。有得者。噬道將終。必盡其慮也。噬者。除其惡。得者。取其善。聖人之用法。非專於除惡也。有惡則去。有善則取。愛而知其惡。憎而知其善。此所謂中也。此所謂利用獄也。故於九四。則噬其乾肺之強。而收其金矢之用。

於六五則噬內之強而收其黃金之用聖人之待強梗其
仁如此而強梗之於聖人未必皆退聽也故用又艱貞之
力以成其吉操貞厲之心以免其咎取禹之待三苗周公
成王之待商民其得此義也夫人臣當九四之艱故曰遺
大投艱於朕身人主當六五之利故曰邦之安危惟茲殷
士

上三爻

噬嗑上三爻離卦也九四離之初故曰未光也六五離之
中故曰得當也上九離之極故曰聰不明也離主目坎主
耳離極則傷坎火旺則水凶故耳受其病

雷電噬嗑

石經作雷靈噬嗑鼎公武氏曰六十四卦大象無倒置者
當從石經

三

離上

賁

賁亨小利有攸往

賁之卦辭微夫子之彖則後之說者其誰通之賁亨謂內
卦也小利有攸往謂外卦也二剛為質而以柔文之則卦
之內體固有能亨之道也及內之一剛分往居外反使二
柔為質而以剛文之卦之發用如此豈堪大事哉故小利
有攸往而已大抵以柔文剛則順以剛文柔則悖蓋其質
既弱則文无所施也凡卦之法以內卦為主事外卦為發
用故夫子釋之如此

文明以止人文也

獨陰不文獨陽不文一陰一陽而後成文故惟賁為不嫌於異有文之者有止之者而後人文成矣九以節文二字為訓蓋謂是也賁好異噬嗑好同二卦正相反

天文 人文

剛往柔來謂之天文則天文以二爻變卦言也故曰以察時變文明以止謂之人文則人文以離艮成卦言也故曰以化成天下

總論卦義

古人之於文不敢一日離也古之聖人謂人之情不可以徑行也使夫人而可以徑行則將无所不至是故因其羞

惡辭遜之節而為之文以飾之。其交也以禮。其合也以義。百拜而飲。三辭而受。六禮而昏。所以飾其情而養其耻也。荀子不知而以為偽。晏子不知而以為勞。戰國之君以為迂闊。西晉之士以為鄙吝。獨伏羲文王周公孔子以為此所以奉天命之變成。人倫之化。不可一日無也。故曰。觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。今觀賁之六爻。无一爻凶咎者。雖疑者。亦終於无尤。雖吝者。亦終於有喜。聖人之貴文如此。若之何其以庸人之不便。而遂訾經世之大防也哉。

大象

山為質。火文之火在山下。而不在山上者。文可以表質。不

可以滅質也。故賁之用可以明庶政，而不可以折獄。用文以脩明庶政，則周之禮樂庶事備也。不亦可乎？用文以折獄，則張湯杜周賢於臯陶矣。豈所以求民情哉？明庶政，屬離不敢折獄，屬艮。

六二 上九

六二柔來而文剛，主內卦之文者也。內卦以文為文，故曰賁其須。之麓於身，最為虛文也。然陽氣不盛，不足以賁其須也。須與陽同其盛也，故曰賁其須與上興也。二與上交而成卦，二以上為主，猶須以陽為主也。聖人言此，所以深明文之與質未嘗相離也，故不言吉凶。明吉凶之繫於質也。上九分剛上而文柔，主外卦之文者也。外卦以質為

文故曰白賁。白本非所以為賁也。然文之初興必自質始。則白既在衆采之先。文之既極必以質終。則白又在衆采之後。是則白者賁之所成終而兩成始也。故曰白賁無咎。上得志也。以艮之白遇賁之飾。本非得志之時。以其在卦之終。主賁之成。是以得遂其篤實之志。聖人言此所以深明質之與文未嘗相悖也。故言無咎。蓋行與時違疑於有咎也。

九三六四

九三六四在兩卦之交。其文皆盛而不相得。三以乾之重剛而達離之上。賁之發揚而明麗者也。其文光澤而可鑑。故曰賁如濡如。詩所謂六轡如濡也。四以坤之重柔而處

艮之下、賁之陰靜而為實者也。其文淳白而無華，故曰賁如皤如。白馬翰如，人與馬俱白，言德與位俱靜也。兩爻相近而相反如此，故其情不得不疑。然三有剛正之質，非徒文也，以正守文，孰能傾之？又何慮於四哉？故曰永貞之吉，終莫之陵也。凡卦至四而變，四當爻位之變，與三相反，誠有可疑之迹。然而四亦居正，非相畔之人也。文明之與篤實，純剛之與純柔，濡如之與皤如，非相為寇，實相為婚。剛柔相錯，離艮相交，天下之至文也。而與四何尤？故曰六四當位，疑也。匪寇婚媾，終無尤也。在賁之時，以相離為文，而爻性體雖異，終歸於文，故兩象皆以終為言。

賁如皤
白賁

賁如皤如者其文自白如白羽之白、雪之白也、白賁者以白文之、如斲琬為璞、伏貌尚忠也

翰如

姚小彭氏曰商人尚白、戎事乘翰、與皤皆白色也

六五

六五艮中爻也、艮上爻為山、故中爻為丘園、者束帛之所由出也、爻者委積之貌、自賁之時言之、不賁其宮室而用於力丘園之中、植桑柘、積絲帛、可謂吝矣、要其終則束帛委積而百禮可行、黼黻文章之用、祭祀賓客婚姻之儀、皆由之成、賁孰盛於是、故雖吝而終吉也、吝屬艮、與終吉屬離、合艮與離、合故有喜、凡諸卦言有喜有慶者、皆取

陰陽相合之義

上三爻

賁之上三爻皆若與卦相反故其初皆不為人所明四以
為寇致疑終以婚媾而无尤五以務實相吝終以成功
而有喜上以處賁而白若當有咎終以在卦之中而得志
盖朴素薦厚之人其初常若悖時而难合及其久也察其
本心之相成見其事理之當然始足以免尤而致喜盖必
至於終而後得志也

六爻

初最在下為趾君子之飾其趾惟不以不義汙之則天下
之至榮也初九剛正而在下故其象如此二以陰處陽而

成離蓋附人而得飾者也故為須不能自賁附頤而得
賁然而无訊焉者凡物之相麗自外至者為邪由中出者
為正須由中出者也六二柔麗乎中正故其象如此三居
離之極文盛而溢故為濡如暗弱者居之則文獻日亡國
勢日削九三剛正有餘但能守文不失則人莫敢陵周魯
之亡非文之罪不能守其文之罪也故以永貞勸之三當
賁道之隆四當賁道之變自三以下屬離故下三爻皆以
文為賁自四以上屬艮為篤實而主白故上三爻皆以
白為賁四與三切隣三以純陽用文四以純陰止之三方
濡如四一變而盡白故有相冠之疑然賁之時義正欲以
異為文如異姓相交而為婚姻非四之過奪也五為柔尊

而不主事、有后妃之象、焉用其貴於丘園、治束帛以為文章、此婦人之文也。上為成貴之主、有能止之勢、又居至極之時、其義當上、故用其淳白而得志於上、此人君之文也。諸爻皆自貴者也、故以貴字冠句首。上九為貴之主、貴人者也、故貴字在下。君以淳白貴外治、后以淳白貴內治、四為大臣、又以淳白自貴、內外君臣家國、共行薦厚之化、以止天下之文。彖所謂觀乎人文、以化成天下者、其此之謂乎。

䷖ 坤上剥

彖

晁公武氏曰：剥、也。至小人長也。以六爻言致剥之象也。

順而止之至天行也以二卦言處剝之道也

○ 彖象

凡諸彖所言皆六爻消長之象也。凡大象所言皆八卦取物之象也。以剝之六爻言之。陰自下而長。以剝乎陽。若更上往。則為小人滅君子之象。故曰不利有攸往。小人長也。以剝之物象言之。山自上而剝。以附乎下。厚則山愈安。是為君厚其民之象。故曰山附於地。剝上以厚下安宅。上削而下廣。山形之所以安也。大抵卦有吉凶善惡。而大象无不善者。蓋天下所有之理。君子皆當象之。遇卦之凶者。既不可象之。以為凶德。則必於凶之中。別取其吉。以為象焉。剝與明夷是也。人君無用陰剝陽之理。則當自剝以厚

下。君子无用闇傷明之事。則當自晦以蒞衆。凡此皆於山中取吉也。諸大象之例皆然。與彖无同義者。苟同義焉。則无所復用大象矣。

六爻本象

剥之初六。於時為始剥。乾成巽。為木。故有床象。所剥者下爻也。足者床之下木。故曰剥床以足。六二於時為適剥。巽成艮。為背。則床剥而至背矣。辨者。之上木。故曰剥床以辨。六三於時為否剥。艮成坤。背已在地。故不言牀。六四於時為現。亦剥。乾成巽。為木。復有牀象。然所剥者人也。故曰剥床以膚。六五剥道成矣。剥巽成艮。剥膚及背。者。後宮之象。故曰貫魚以宮人寵。上九不剥者也。艮在上。

為果為廬坤在下為輿為民陽復於下則為得輿而載民之象陰極於上則為純坤果食而廬剥矣自膚而至宮人自宮人而至廬剥之序也

○ 凶无咎无不利

剥本不假言凶初二言凶少姤遁之時初患未深二德中正尚可救正未遽凶也无能正之者夫然後故凶蔑貞凶盖猶有責望之意也至三為否世事已去上无援下无救德位俱无坐而待剥自取之也尚誰咎哉四復言凶者凶之成也禍及身矣初與二之所憂者此也臨之彖曰至於八月有凶即此爻五君也禍已入心猶為之謀其利者天下之乱惟君為能止之雖壞可興也小人之所以為國家

之禍也者。以其乘君子之器而已。若使君子自治國事。居公之位。小人自以鱗次掌官府之役。如男治外事。女治內事。雖王后三夫人。九嬪二十七世婦。八十一御妻。森然並列。受寵於內。亦於國家何不利之有。无不利有二義。此无不利。猶言无害。非无往不利也。天道豈能无小人。人道豈能无女子。但處置得宜。則自無剝削之禍矣。然此英主之事。非六五所能為也。聖人特著此。以開後世救剝之路耳。上九當剝之終。孺然獨存。其吉凶皆不可料。天若佑晉。則為謝安之止桓溫。而天下皆得所載。天不佑漢。則為王允之死於催汜。而小人亦相隨而俱亡。斯二者天也。故此一爻。獨无吉凶利害之占。聖人之意深矣。

則卦剥无咎
臨至於乾道已成故曰元亨利貞曰至於八月有凶剥至
於二剥道已成故六三曰剥无咎事至於成已不可咎矣
按六三爻辭但曰剥无咎有之字者非然則有之字者蓋
因小象之字而誤增爻辭也小象設問剥之所以无咎則
不得不用之字爻辭本无問答何以之為
以宮人寵

剥之六五陰爻已入君位若以宮人言之則五為王后與
君同處四為夫人佐后者也三為九嬪以至九御下卦之
長也二為世婦初為御妻五者循序而進以治陰事以當
夜時猶剥之五陰但用於午未申酉戌之月亦在天道未

為不利也。若用於陽月以侵發生之事，則為厉氣。《易》道廣大，六四已言君道之災，故此爻別明後宮之義，以見用小人者，但以此寵之，則無害也。

小象

剥六爻小象皆以君道言之。蓋君子小人消長之際，乃人君切身之利害也。初為民位，剥初則無民矣，故曰以滅下也。二為臣位，剥二則无臣矣，故曰未有與也。三為臣妾之爻，不言臣妾者，非成敗之所關，上无臣，下无民也，則其勢足以亡矣，故曰剥之无咎，失上下也。四為肌膚，剥四則君无身矣，故曰切近災也。是故五不言君，但以宮人當之，以明待小人之道。上九在外，為元氣之未亡者，以明用君子。

之道五陰雖盛若以宮人處之不與國事則終无過尤一
陽雖孤若收而用之則譬之得輿下民終得所載惟不可
以小人雜之若使小人在上雖當危極之時亦必妬矣害
國不亡不止終不可用也聖人為入君推明用入之道至
是切矣故兩爻小象皆以終言之示其決也

終不可用也

小象皆協韻獨剥上九以載字豐九三以事字協用字則
古音用字皆通入志字韻矣以字訓用意者用亦可作以
歛

三三

震下復

卦辭

剛之反也動而以順行是以出入无疾朋来无咎此人事

之當然也反復其道七日未復天行也此天理之必然也
在天則有必復之理在人則顧其所處如何先必勝之理
也

出入无疾朋来无咎

君子之復也必人无疾之者而後可以朋来而无咎使在
我者行不順而施不恕則於出入之際既有疾之者矣雖
欲類進其將能乎賈彪所謂相時而動无累後人此之謂
也晁公武氏曰自剥至復入也自復至出也臨泰復之
朋也為内卦曰来

反復其道七日未復

反復音覆来復音服復與剥相反剥覆卦而成復故曰反

復其道剥之初升為上、降為初二與六爻則其數七故
曰七日來復兩句皆以剥言之不必泛指他卦也

剥不利有攸往復利有攸往

剥曰不利有攸往小人長也復曰利有攸往剛長也易之
意凡以為君子謀也聖人謂復其見天地之心吾亦以是
見聖人之心也

天行也

剥曰君子尚消息盈虛天行也復曰反復其道七日來復
天行也道之興廢要之皆是天命

商旅不行后不省方

商旅象坤、為衆也、后象震、帝出震也、當是時也、外之行

旅之人未可行、內之出震之君未可出、皆象雷之在地也。象取陽之復來、故可出入、可以朋來、可以有攸往。象取雷之在中、故不可以行、不可以出。象與象取義不同、諸家與象同說、則非衆象之例、亦非此象之義也。

无祇悔

悔與復不同、復則改之、不但悔也、祇能悔而不能改、則不足與言復。坎之祇、既平字義同此。

以修身也

陽之初復、非以勝人以修身也。聖人之意深矣、此即商旅不行、后不省方之意也。必如此而後、可以出入无疾、朋来无咎、利有攸往。

休復

休者喜也見初之能復喜而慕之亦与之皆復也何以知其喜而慕之曰六二在羣陰之中獨為中正之人與君子同體而中心比之非喜而何凡陰皆惡陽來二獨喜之此其所以吉也

頻復

頻蹙也六三不中不正不足以語復然當復之時初二兩賢同心相好三與之近首為所蹙其勢既危不啻於不復然危而能復亦合於補過之義故得無咎也六二喜而復者中正之人也六三畏而復者不中不正之人也三以不正而復猶得无咎四以正而復不言无咎者三在下卦非

用事之人但在身有過而已故既復則可以補過也四在上卦為用事大臣其朋邪剝膚之罪大矣能復僅足以贖罪又可言先過乎

中行獨復

四行於五陰之中蓋羣陰中之用事者也當復之時獨與來復者應蓋有變而從道之意亦足以贖罪矣不言吉凶明先吉與凶

敦復无悔

以其國君凶

二與初比四與初應三與初同体者也獨五上二爻與初无交上窮陰而不反故災眚凶敗並至而不可解五雖无交然能以厚德從宮中立自保非迷闇之人在復之時亦

足以免悔矣要之陽復非諸陰之利故三止於亢咎五止
於无悔惟六二一爻中心相喜又皆在下是以吉也復以
上六為君道故六五不取君義蓋以胡廣趙戒之徒厚重
而中立為一世之望者當之上六則中常侍張遜之徒以
漢俱亡者也陰盛之時君道常為小人所以故曰以其國
君亡又曰反君道也事若在君則為亢陽不為窮陰矣上
居純坤之極坤為十故曰至於十年不免征伐言災青恐
與諸同卦故別言行師用國之禍以明其凶之大且久矣
敦臨 敦復 敦艮
臨以上六為敦臨艮以上九為敦艮皆取積厚之極復與
五即言敦復者復之上爻迷而不復故復至五而極也卦

中復者五爻初最在先故為不遠五最在後故為敦、雖
訓厚而有重遲之義復之遲者富有悔而五无悔者以中
自保故得免悔玩小象之辭可見爻辭意在遲緩故象以
中釋之也

臨上六復六五

臨上六之象曰敦臨之吉志在內也復六五之象曰敦復
无悔中以自考也二象皆一問一答臨之在後者不應得
吉其吉者何與二爻也復之在後者不應无悔其无悔者
何中以自考也考者成也自成而已象之發明爻辭大率
如此

迷復行師

二最近初故為休復上最遠初故為迷復喜則相親迷則相仇上六即坤之上六龍戰之爻故有行師之象蓋與初戰也

三

震下
乾上 无妄

彖

卦辭曰无妄元亨利貞彖曰剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也此即初九之无妄往吉得志也而六二九五兩爻之得正者從之卦辭曰其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄之往何之矣天命不佑行矣哉此即上九之无妄行有眚无攸利窮之災也而六三九四兩爻之不正者從之

其匪正有青

鄭剛中氏曰陽復妄消之時惟利正者其匪正者皆不利也故曰元亨利貞其匪正有青予以鄭說演之則此彖蓋與否相類矣否之時匪人得志則不利君子貞也妄之時元亨利正則匪正之人皆不利有攸往蓋此所謂利貞即否之君子貞也此所謂匪正即否之匪人也又因是推之天之命也亦當與復剝之天行也同意先妄之時剛自外來而得為主於內動而不屈中而有應大道亨通而萬事皆正天命之也匪正之人當是時也往无所之天不佑之也道之廢興物之終始皆天命也先王之制獨能對時以育物而以人汨其天爾非能有所加損也

剛自外来為主於內

无妄自遁来下卦本艮一剛在外来內為初遂為一卦之主爻也

對時育物

時以象天物以象震對時育物以天育之也物與无妄者物之生无不得乎天也茂對時者君之政无不對乎天也六爻

无妄之時以誠滅妄以陽滅陰凡陽皆勝凡陰皆不利初九剛自外来而為无妄之主兩往皆吉可見陽之得志矣故曰无妄往吉得志也六二居中守正異於他陰矣猶戒曰不耕穫不菑畲則利有攸往加一則字蓋疑之也故曰

不耕穫未富也陰為虛陽為富六二以陰居陰雖在无妄之中猶未得比於陽必能盡絕人為專用其天而後可以往配於陽也六三與九四同不得位而不得與九四比者三陰而四陽也六三陰不得位所應又窮災降自天末如之何矣或繫之牛不知其誰之物行人得牛不知其誰得之而六三端居其邑橫被其災此所謂无妄之災也九四陽雖不得位而其質剛体健无所係應固有之德可以自守不隨位而加損也故曰可貞无咎固有之也九五與初九同為得位五又居中而不得與初九比者初九無所係應故所往皆吉无妄之至也九五與陰相應故不免於疾然二五中正相應本非妄交故为无妄之疾无妄而攻之

則為妄矣故爻戒以勿彙象戒以不可試皆深戒而禁止之示无妄之時不可少妄也然辭旨憂疑終非得志之爻亦可見陰之為累矣上九所居與九四同亦可守而不可行而上九又當時位之窮愈无可行之理故曰窮之災也即乾上九剛龍之繇辭也

不耕穫不菑畲

鄭氏謂若作不耕而穫不菑而畲是於本文外添兩而字也只得併穫與畲皆不為爾此說為當予以田事考之耕者禾之始穫者禾之終菑者地之始畲者地之終六二當无妄之時居中守正上應純陽有妄存誠之志然必併其始終而盡絕之无使一毫私欲遺種於其間則妄盡而誠

存矣苟有一毫未去便非純誠猶未得為无妄

不耕穫則利有攸往 勿藥有喜

二之利有攸往、與五應也五之有喜、與二應也二爻相應本皆中正无妄聖人以六二為純陰故於二爻皆深戒之二之不耕穫不畱畬所以深絕其妄種也五之勿藥不可試所以深妄其无保之真也五已无妄惧其失之也故可以用戒也曰勿曰不可皆戒辭也二之陰柔使其有妄則徒戒不足以止之且息妄之事亦非他人之所能預必其中心自不耕穫自不畱畬然後為貞溺故皆曰不見自不為也若待戒而止則可以為難未可以為无妄也未富也

小畜九五富以其鄰泰六四謙六五不富以其鄰升上六
消不富也皆以陽為富陰為不富若无妄之六二則進於
陽矣但未純耳故曰未富也臨之九二以四陰在上為未
順命然陽長陰消終必順矣觀之六三以九五在上為未
失道然陰長陽消終必失矣凡稱未者皆謂其未遽然非
謂其終不然也

无妄之災

新安朱先生曰无妄六爻皆无妄也其所遇之災非人為
也故六三為无妄之災上九為窮之災皆不害其為无妄
也

獨立不惧遯世无悶

獨立不惧木之植也遯世无悶澤之說也江東鄭氏曰獨立不惧居大位任大事者遯世无悶有大德无大位者也
白茅

初六一爻則彖所謂本弱者也當滅木之時畏禍而過於謹者也本弱象茅巽象白巽在地爻象藉凡祀神之物皆曰白茅藉之於地故取義焉

九二 九三

全卦有棟橈之象而九三乃獨有之全卦有利往之象而九二乃獨有之何哉蓋九二當剝過之時獨能居柔而用中又與柔比在六爻之中獨此一爻不為過甚之事故无不利也卦体本以中太強而本末弱是以為橈九三以剝

居剛又處巽之極為躁在六爻之中獨此一爻為過於強故棟愈橈而不可輔也

九二 九五

二五皆无正應而過以與陰者也二所與者初、本也故為梯、者本根新生之芽也初又巽之主爻為木為長為高木已過而復芽又長且高故有往亨之理五所與者上上末也故為華上又兌之主爻為剛鹵為毀折為附決皆非木之所宜木已過而生華又毀且決故无久生之理也

九三 九四

九三有應在上而象以无為輔九四有應在下而象以无

不橈乎下何哉凡卦皆上下相應惟大過之時不用常理獨以所比為親初與二比而為老夫女妻五與上比而為老婦士夫皆過以相與則三與四亦當相與乃合大過之義今二爻皆剛无相與之情故三謂之无輔以比言則指四明矣四謂之不橈於下橈者三也則指三明矣

棟橈棟隆

大過四陽二在下為根五在上為枝三四兩在木身為木身為棟就兩棟言之三過於強故橈四不過故隆四若從三則與之俱橈故三為不可輔而四以有他為吝言不可從三也九三度亮之急也九四王道之寬也

无咎 无譽

大過九五與坤：四同占者其操術同也坤六四之至謹
大過九五之中立在此皆可无咎然括囊无補於當世老
婦不能以生育安足譽乎象言可醜正解无譽二字明居
上位而中立者不可自以无咎為能也以此防民猶有以
長樂老自譽者

過涉滅頂凶无咎

上六一爻則彖所謂末弱者也力不足以濟難而志存大
義故過於勇如陳蕃李膺之事此亦大過人之行雖至於
滅頂而不可咎也

老夫士夫

二高於初故二為老而初為女上高於五故上為老而五

為士各從所比之爻自為老少凡大過之取象皆然

三三

坎下
坎上 習坎

習字

重卦之序坎在六子之先故於坎卦加習字以起後例示
離震艮兌巽皆當以重習起義不與初經三畫同義也故
離為繼明震為游恐艮為各不相與巽為申命兌為相習
義皆與初卦不同乾最為首不於乾加習字乾坤六畫只
是一爻自二以上便皆為習義在爻不在重卦至六子
而後重與卑異故孔子於乾坤但以天行地勢為言而於
六子始有游而兼麗隨習之文也

坎字

坎象自為兩節其象為水之多其義為險之重自水流而
不盈至往有功以水言也自天險不可升至大矣我以險
言也卦辭專取水為義爻辭皆以險為義

不盈

水流而不盈謂不止也坎不盈謂不滿也不止故有孚不
滿故中未大因其辭而釋之義自辨也凡物盈則止水盈
則愈行故坎有時而盈水无時而盈也

往有功也

姚小彭氏曰坎勞卦也凡坎用事則曰往有功需蹇解漸
皆是安世按漸雖无坎而二三四有坎進者自初至五歷
坎而後得位故曰進得位往有功也天下之事孰不以勞

而成以逸而敗哉

常德行習教事

德行常修則邪念不能入其中教事游習則衰俗不能亂其守此君子設險以治身也教事謂礼樂詩書之教

初二五

初六習坎入坎者已在重坎之下而又加以不正更入於窩故曰失道凶也九二之坎有險即初六之習坎言坎之上又有坎也二者剛中之才雖賢于初六能不入坎然无應于上不能自拔猶在坎中故曰未出中也九五已登上坎无重坎矣然水必盈坎而後可出九五獨處陰中而无應于下如水之力適與坎平較之九二稍能自見而已亦

未能流而出坎故曰中未大也大抵出險之道以有應為功使九二上有六五之應則可以承天寵而懷萬邦矣使九五下有六二之應則可以建萬國而親諸侯矣又何險之足患哉

初六上六

初上兩爻、凶同而情異、初六在重坎之下、陷于險者也、其失道也、昏愚之所致也、上六居重坎之上、為險者也、其失道也、故為之也、當險之初、則陷于險者受其凶、及險之極、則為險者凶必及之矣、既係用徽纆、又寘于叢棘、亦重險之義也、他爻之險、皆遇險而陷于其中、上六之重險、則人設之以治罪人者、故曰係曰寘、皆執治之辭也。

九二九五在全卦之中、為有孚、為心亨、為行有尚者、而剛
相繼、出于險中、不可得而掩遏、有不失其信而至於必亨
之義、以此而往、宜其有功也、若在各爻言之、止為各能自
守、不陷于坎中而已、皆无出險之功、故二為求小得、五為
祇既平而已、五居大位、故以未大訊之、其實二爻皆未能
出中者也、二以柔自居、五安其位、雖有剛中之才、皆无出
險之志、獨六三不安其位、有志於尚往、而才不足以立功、
此坎之六爻、所以皆不能盡成卦之義也、

六三

坎卦尚往、利剛而不利柔、剛能往、柔不能往也、獨六四一

爻進而承剛得免於咎初六上六皆以失道致凶六三亦
陰柔之人止言勿用止言无功而不言失道凶者初六入
險最深上六處險之極皆无出險之道坐受其凶者也六
三志剛而不安于位來之坎：甚矣其有志于出險也惜
其天質陰柔不足以往故戒之以勿用諭之以无功示與
往有功者異爾若論其志正坎道之所尚也其何失之有
來之坎坎

之者往也坎：者勞貌也詩人坎：伐檀是也先儒以其
有兩坎字便稱來往皆險非也此止言上下往來之勞下
文始言險之多爾欲進而上則險而不可升欲居其位則
枕而不得安欲退而下則又入于坎中之窩才不剛位不

正時不利皆無所施此所以戒之以勿用也象曰終無功者言雖其心力多方圖之終无出險之效也味終字可見坎之為勞矣

六四爻句

新安朱先生曰晁說之氏言古讀作樽酒簋一句二用缶一句古文小象亦无二字安世按簋缶牖咎於古韻為協且陸德明釋文及李鼎祚所集先儒解皆與此合則晁說尤信

樽酒缶用缶自牖

姚小彭氏曰冠之醴子與問名之醴賓舅始之醴婦三者皆用特尊甒醴而子與賓皆不在牖醴婦與教成之祭皆

席于牖間而教成之祭復不用尊與甒是故用尊甒而故
 在牖者惟醴婦為然此所以象剝柔之際酒止於特尊故
 稱樽酒醴以无甒盛之故稱用缶於象坎為酒為缶諸卦
 有坎者皆為酒耳雅小壘謂之坎壘即缶也

剝柔際也

解之初六與九四相交則各當其位故曰剝柔之際義无
 咎也坎之六四與九五相交則成解之九四故亦曰剝柔
 際也

六四上六

六四以礼為險上六以刑為險六四順道而承剝者也故
 以礼為險以防其苟合尊以盛酒簋以盛食缶以盛醴席

於戶牖之間以納其結約之好昔之聖人所以制為醴婦之儀若是其艱阻者所以重剛柔之交而慮夫婦之終也易而合者終必有敝不如是不足以永終而无咎也上六失道而乘剛者也故以刑為險以防其犯上係於徽纆使不得動寘之叢棘使不得安下罪者一年而舍中罪二年而舍上罪三年而舍昔之聖人所以制為圜土之法若是其峻極者所以困犯上之人而使之知君長之可畏也三歲者上三爻之終也起居動作皆不自得至於三歲之久其凶如此誰敢復犯乎九五為君當以道為險者也惜其道不大故无可言者

下卦在下而受險者故下三爻言出險之道上卦在上而
治險者故上三爻言設險之道猶恨二五皆陷于陰中故
二不能盡出險之功五不能盡設險之道文王當如燬之
時身不上而民不痺可謂能盡出險之功矣周公制禮樂
立政刑以起八百年之業无敢侮之者可謂能盡設險之
道矣故曰險之時用大矣哉

三

離上離下

畜牝牛吉

牝柔而牛順皆坤象也坤之二五來應於見龍飛龍之位
處乎中正也所應於柔順者為其處於邪也如柔順若離
之二五則无應於柔順矣故曰畜牝牛吉坤以全体配乾

而行故為牝馬為行地離以二五附乾而居故為牝牛為畜養

麗天麗土

日月麗乎天而成明百穀草木麗乎土而成文故離為文又為明

重明以麗乎正 柔麗乎中正

重明以麗乎正此統論一卦之義以釋卦名也上卦為重明下卦三爻皆麗乎正故曰重明以麗乎正句中加以字如同人之文明以健貴之文明以止皆論上下兩卦之體也柔麗乎中正此以二五成卦之爻釋卦辭也坤之二柔來麗乎乾之中五麗乎中二麗乎正中如人能附順乎大

中至正之道則其行无所不通故曰柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也加是以二字明柔附本非令德以能附麗乎中正是以吉也苟附麗乎邪則為匪人矣安所得吉哉乃化成天下上卦為重明之君下三爻皆麗乎正之人此為明君能化成天下之象明矣

明兩作

日君象也不容有兩故明之兩作者則為大人繼明之象繼有前後之義非並作也日繼日猶君繼君有天子諸侯嗣位之象焉故曰六五之吉離王公也

重明繼明

繼明與重明不同重明猶重巽也明之又明猶新之又新也重明如言聖益聖繼明如言聖繼聖也

初九

初九處之初也相處之初不可不謹邪正錯然並陳於前一舉之履之便有得失榮辱之机所以欲其敬者未論求福且欲避咎也

六二

坤之六五黃裳元吉及索而成離乃以六二為黃離元吉者自坤言之六五坤道之最盛者也處盛而用中故為元吉若離則乾之本体而坤來文之其義以明為主乾之九二本自文明而坤之六二又以地道之光來居其位光明

如此而以柔順中正將之故曰黃離元吉得中道也六五又加重明焉居剛在上而明熾於外此固知道者之所憂也安得為无吉乎

九三

不鼓缶而歌則大耋之嗟凶句法與不節若則嗟若同日既晁矣不動而求樂則坐而待憂也九三動為震、為聲鼓坎為缶又為擊缶之聲鼓缶而歌古樂也詩陳風用之古文嗟下元凶字

九四 六五

六五之出涕戚嗟說者皆以為九四所迫非也九四突如其來豈為六五哉九三既老前明將盡急于求繼耳九四

逆子也突然而來迫天地之所不容也故曰焚如死如并
如无所容也六五順子也以繼父為悲以承業為憂不以
得位為樂凡天子諸侯之初嗣位者皆當如此故曰六五
之吉離王公也曹丕初受漢禪抱辛毗頸曰君知喜否識
者有以知魏祚之不昌則四五之吉凶可知矣

上九

六五舜初繼堯讓德不嗣禹初繼舜稽首固辭之時也上
九誅四凶征有苗之時也嗣位之主固當以憂畏為先然
亦不可以不振也有上窮而不服者則動而用其明去其
首惡安其黨與則有正威定國之美而无反側不安之咎
矣嗣位之初不得已而用明于外張皇六師无壞我高祖

寡命而已若察見其黨則人皆不安咎孰大焉征出言王
不言公者公初嗣位无得征伐之理征伐者王者之事也
折首
首者上窮之象離折其首則變而為豐宜照天下所以為
有嘉也豐亦有折獄致刑之象

醜

醜有二義老婦士夫亦可醜也負且乘亦可醜也二醜為
羞辱離之獲匪其醜漸之離羣醜也二醜為朋類

三

艮下
兌上咸

晦字

查許國氏學於陸佃謂晦在口下心上即喉中之梅核今

謂之三思臺者是也安世按喉中之核亦不能自思則亦與脊肉同為无思爾

上下經

上經首乾坤終坎離乾坤者男女之正体坎離者男女之正用也下經首咸恒終既濟未濟咸恒者体之合也既濟未濟者用之交也故上經為男女下經為夫婦

咸恒

咸曰現其所感而天地萬物之情可見矣恒曰觀其所恒而天地萬物之情可見矣陰陽之情惟感與常而已往來无穷者感也相續不已者常也

止而說

動而相說則有相隨之義止而相說則有相感之義男有室女有家止於禮而相說所以為夫婦也若動而相說則踰牆鑽穴豈夫婦之道哉此咸之所以為取女吉也

彖

柔上剛下二氣感應以相與亨也止而說利貞也男下女示取女之吉也九三爻艮兌二卦皆柔上剛下之象山澤相通六爻相應皆二氣感應之象恒卦亦雷風相與剛柔皆應而不為感者雷風以聲與氣相輔而行非若山澤專以氣相感也

以虛受人

人知山之實而不知山之虛澤氣上升而山受之此其所

謂虛也惟聖人故知之以虛受而法其象艮象下虛兌象上達

初六 上六

初上皆不言凶悔吝者當感之時柔在內者必應於外柔在外必說於內皆其常理又所應皆正非妄感也故无凶悔諸儒謂滕口說為鄙之非也若鄙之則為容笑事自有當用口說之時凡訓誥誓命皆口說也滕字虞翻本作騰蓋傳布之義書所謂播告之脩也但專恃口說亦不為美故不得言吉

輔頰舌

咸上艮五皆以輔為象聖人惧其无別也咸曰頰舌見其

六二九三

九四

感在心者也。拇腓股皆非所當感，脢輔頰舌皆不足感，以故特加咸字以明之也。故不假言咸而言感之道，貞一而先悔者，未感之初也；憧憧往來，各以其類而從其思者，既感之後也。未感之初，未有利害，既感之後，能如其初之貞於一而先歆以撓之，則明通公溥，萬物化生而天下和平矣。如其未也，雖三剛三柔，上下往來皆以正應相從感矣。終未得為光大也。

九四九五

四與五皆在上，體其尊相近，故分主心脊之事。五官之治皆統於心，以九四當之，五藏之絡皆係於背，以五九當之。四居上下之交，有往來之象，故為思而在心。五以剛居四

之外故為晦而在背心有思則有得失故必貞而後悔无
悔无所思故无悔志末者末即无也言无所志非淺末之
末也

六爻

初以柔在下体之始故為拇不為趾動而止不受感也二
以柔在下体之中故為腓不為脛者脛亦剛也三以剛在
下体之上故為股柔在下而後應固其所也柔在中則可
以上下故有凶有吉剛在上而亦不能處則其志卑下无
可言矣四在三陽之中為心上在兌之上為口五在心之
上与口之下上不為思故靜而為晦四在內而柔為心三
在外而剛為晦即臀也下三爻皆感于人上三爻皆感

人者也

亦不處也

九三小象亦不處也亦字六上文也古者六爻小象自為一篇故接六二之小象而亦之言腓之柔固不能自處而股之剛亦復如之則為可吝也

三三
震上恒

彖

剛上柔下其分正也雷風相與其情通也巽而動剛柔皆應循理而行內外應之其事順也有是三者足以久矣此卦之所以為恒也亨者以此而亨无咎者以此而无咎利貞者利固守此也故曰恒亨无咎利貞久於其道也其道

即上三者可久之道久非其道則有咎行何由而亨守何由而利哉守常者多不通多失於過多不利于行故此彖歷言之猶損之无咎可貞利有攸往也

利貞

恒之彖以貞為利而爻辭皆不利於貞者彖論卦德爻各言其位也卦得其道故當以貞守之爻多不正者又不得中皆失其道不可貞也

利有攸往

聖人懼復者之以執為死也故曰恒无咎利貞久於其道也明所久在道非妄執也又懼暗者不知道之所在也故曰天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也明道

在不已所以能久也已者止也止則廢、則不久矣書曰終始惟一時乃日新惟日新不已然後能終始惟一也日月得天而能久照天即道也四時變化而能久成變化即不已也日月得天以一日言四時變化以一歲言天形一日一周而日月因之以迭照故曰得天、氣一歲四變而四時因之以成歲故曰變化

久於其道 立不易方

久於其道、之所在則久焉非執一也立不易方、之所在則立焉非一方也道者理之會方者義之所在也非其道也非其義也頃刻不可居也柰何久立而不易乎股能立足能移今足反在上股反在下故為立而不為移

浚恒貞凶

初六既恒矣而曰貞何也恒但為常久之義而已貞則有心於固執者也久於其道固執可也久非其道不可執也初六陰柔不正以浚為恒固已近禍又加執焉凶之道也其何利之有六五居貞中在上以柔為貞猶有吉凶之辨婦人執之則為吉夫子執之則為凶聖人之言恒其貴於合道如此

初六 上六

初六居巽之下以深入為恒也上六居震之極以振動為恒也在始而求深在上而好動象辭加始字上字其義明矣在始求深如未信而諫未信而勞其民之類是也在上

好動如秦皇漢武之類是也

九二 六五

九二以剛中為常故悔亡六五以柔中為恒在二可也在五則大也父也君也而可乎婦人從夫則吉夫子從婦則凶矣二居婦位而剛疑若有悔以能久中故其悔可亡

无所容也

无所容者謂動與靜皆不可也九三剛極而躁居上下之交非能常者也以妄而動必有羞辱承之或承之句法與或擊之同九三動則坎自外來矣承之猶應之也就使固守不動位亦不中常於不中亦為可吝盖无往而无招羞之道故曰无所容也

九三 九四

九三剛躁而不常九四以不中不正恒為恒不常者固无
所容常而非其道者亦无所獲故曰恒身无咎利貞者久
於其道也

六五

六五象辭蓋互文以協韻也若順言之則婦人從一而終
故以柔貞為吉夫子制命為義故以從婦為凶也

大无功也

師六三恒上六皆以大无功解凶字言敗績也

雷風相與雷風恒

雷風相與者其情也雷主聲風主氣聲之與氣相從而

厭者也雷風恒者其聲方也聲常在外氣常在内二物者天下之至動者也而其不易如此而况於所當立者其可易乎是以君子象之

雷風恒 風雷益

常者不易增者易地而相資者也巽入也而在内震出也而在外二物各居其位故謂之常雷入而從風、出而從雷二物易位而相從故謂之增象於常言立不易方於益言則遷則改其義明矣

三三
乾上 艮下 遯

剛當位而應

剛當位而應與時行也此解遯而亨也遯本无亨之理故

加而字若曰既遜矣而又能亨者則雖當位而能應柔隨時用權不與為敵故有可亨之理也當位非謂居尊位也凡爻得正為當位言以正自居而以權應柔得遜遜之義如陳仲弓不忤中人故能脫穎川於黨禍此所謂遜而亨也

小利貞

小者元字之反對也元為大故此為小字自為一德卦義以為主故移在亨字之下遜而亨者聖賢隨時之本義也小利貞者聖矣救世之微机也陰方浸長世道未至盡亡尚有可小小扶持之處天若未喪亦有興利反正之理此郭林宗周旋郡國誘掖人才之意也孔子之答陽貨即

遁而亨也仕於季氏即小利貞也故曰遯之時義大矣哉
自遁而上更進一陰則不利君子貞无復小利貞之望矣
此徐孺子所謂非一本所枝之時也

天下有山

山為高美而天形自遠終不可得而親天非有心於遠之
也故曰君子之遠小人不惡而嚴乾為君父故嚴良為少
男故小

初六 六二

以全卦言之六二為浸長之陰逼陽者也以爻位言之以
六居二柔順中正止於其位蓋君子之同志於下確然而
不拔者也猶初六亦是初長之陰在爻位乃為遯尾之君

子也六爻惟二不言遁者初二皆在下之君子以初之危
猶不必往二上何以他遁何哉固守中德而不可解即其
遁矣二為黃六為牛艮止為執革者固執之物也其取象
如此以義言之當遯而執亦有改革之義

六二九五

六二之象曰固志也九五之象曰正志也二爻皆在卦之
中故皆為心志之象

九三

九三牽係而不能速遁屬以畜臣妾則吉蓋疾以纏綿為
困臣妾以係戀為恩也疾且不可況可大事乎象曰係遁
之屬有疾憊也恐讀者以係遁為有疾故移屬字於上而

釋之曰有疾憊若此則憊而難瘳也

九三上九

九三最近於陰又當位而止故為係道有疾憊上九最遠於陰又不當位而健故為遯肥有所係則疾無所疑則肥上與三正相反也

好遯嘉遯

好遯嘉遯只是一意四之與初猶五之與二也四與初皆不得其正故其相應也謂之好言以情合也五與二皆中而正故其相應也謂之嘉言以礼合也然當遯之時好與嘉皆不當顧惟當遯去也四為不正未必能遯故有君子小人之戒五能正者也故又以貞吉勉之象曰以正志也

言當以貞固而止其志不可以嘉耦而係其志也

小人否

否如字言小人則不然也讀為否泰之否者非若以小象當與上下協韻則可否之否古者自協匪字也

无所疑也

坤六二无不利文言曰則不疑其所行也遯上九无不利象曰无所疑也小畜上九君子貞凶象曰有所疑也疑則凶於行不疑則利於行然則疑者行之禍也是以君子超然不以其身處於嫌疑之地故无入而不自得焉遠小人者最慮其疑上九本不與之相應又非當位之人所以遠之而无所疑也

六爻

遯下三爻艮也艮主於止故為不往為固志為係遯上三爻乾也乾主於行故為好遁為嘉遁為肥遁在下位而不往者柳下惠也在內而能固其志者季札子臧也當遁而猶係者大夫種也乘相好之時而遯者范蠡也已為嘉耦而猶遯者子房在事物之外肥而无憂者四皓兩生也

三

乾下

大壯

大者壯者

壯者大小二義撫劍疾視曰彼惡敢當我哉此小者之壯也居天下之廣居立天下之正位行天下之大道此大者之壯也聖人惧人之譏以狠為壯也故釋之曰大者壯也

明所壯在大不在小也猶惧其未明也於其釋利貞也又
申之曰大者正也明大壯即是大正故下文但言正大而
天地之情可見不言觀其所壯也子犯言直為壯孟子言
大勇小勇其說皆出於此

利貞

壯有大小二義以正者為大而正字亦有大小二義有以
事理得中為正者有以陰陽當位為正者剛以柔濟之柔
以剛濟之使不失其正此事理之正也以剛處剛以柔處
柔各當其位此爻位之正也大壯之時義以事理為大其
所謂利貞者利守事理之正故曰大者正也明不以爻位
言也是故九二九四九五三爻不當位而皆利初九九二

上六三爻當位而皆不利又於九四九四爻辭明言貞吉
於初九九三爻辭明言征凶貞厲蓋二四於事理為正故
其正也利初與三以爻位為正故其正也不利由此觀之
則卦辭所利之貞在大而不在小明矣聖人猶恐其未明
也又以小象釋之於九二之吉則曰九二貞吉以中也明
正吉以中而不以位也於六五之无悔則曰位不當也亦
明无悔在中不在位也初九以剛居剛其伏正力行為可
孚矣而象則曰其孚窮也言在他卦以孚為美當大壯之
時則以孚為凶故孚至大壯而窮矣易之時義屢遷如此

剛以動故壯

剛則不為欲物所撓故其動也壯使以血氣而動安得壯

消長

凡消長卦復姤臨遯泰否大剝彖辭皆言消長之事獨與大壯不言消長者已過泰否則消長定矣其事以大剝為終不係於觀與大壯也大壯正卯之月四陽在下主堅萬物之華觀正酉之月二陽在上主堅萬物之實所係者大故彖辭專言大觀大壯之理以明陽德无往不大不以消長為限也

大象

雷在天上行於天而不行于人動於剛健而不動於柔邪此其所以為天下之至壯也君子所以養其剛大者亦曰非礼勿履而已内知非礼属乾外能勿履属震知行如此

非至壯者其孰能之

九三

既曰小人用壯又曰君子用罔勸戒備矣又曰貞厲羝羊觸藩羸其角者恐人以用剛居剛為得正也大壯之時方以過剛為戒位愈正則愈危矣剛而又剛其剛不能自正制必至於觸藩而羸角此其所以危也故必如九二九四之以剛居柔而後義正而事吉也

羊

新安朱先生曰此卦体似兌故稱羊焉蓋以六爻合而為三畫是兌卦也

羝羊觸藩

九三上六皆在本卦之上三為健之旁上為動之旁故皆有觸藩羸角之象然三能用罔以化其健而為坤上能用艱以止其動而為艮則皆可免於羸蓋窮有變理也

君子罔也

君子用罔說者不同然覲文辭之例如小人吉大人否亨君子吉小人否婦人吉夫子否皆是相反之辭似難與小人同貶也又象辭曰小人用壯君子罔也全與君子好遁小人否也句法相類詩書中罔字與弗字勿字母字通用皆禁止之義也

九四

九四以剛居柔有能正之吉无過剛之悔貞吉悔亡四字

既盡之矣。又曰：藩決不羸，壯于大輿之輹者，恐人以居柔為不進也。進陽以去陰，豈有可倦之理？故象以尚往明之。自四以往為大，故為藩決不羸。四本坤之下爻，動而成壯，故為壯于大輿之輹。在輿下者也。

尚往

大壯至四，猶曰尚往。大已至五，猶曰利有攸往。蓋剛不盡長，柔不盡消，則其事不竟。故曰剛長乃終，此除惡務本之法。自治與治國皆當如此，不可以小惡為无傷而勿去也。

喪羊於易

晁說之氏曰：易古文墮場字也。今按場在兩界之間，常有喪失牛羊之事故。聖人取之以為兩爻相易之象，大壯之

時其性大狠故六爻皆惡當位而嘉易位九三止於純剛
故麓狠用壯而羸其角上六止於純陰故惡狠不詳而羸
其角惟九四六五易位而處四以剛居柔故藩決而悔亡
五性以柔居剛故羊喪而无悔四性剛未必能安於易位
故先貞而後吉先悔而後亡五性柔能安於易位故為喪
為易為不當位而居然无悔也四之所決即九三所觸之
藩五之所喪即上六不退之羊三以剛居剛故貞則有屬
四以剛居柔故貞則有吉此又貞屬吉之辨也大壯四五
易位而喪其狠故无悔旅五上易位而喪其順故凶此又
牛與羊之辨也

上六居動之極質本陰暗而又好動不能詳審者也是以
進退失據凡人處事以為易則不詳以為難則詳矣上六
既以不詳而致咎則當務詳以免於咎故曰艱則吉咎不
長也此雖教戒之辭然上六六自備此二義居動之極故
有不詳之象動極則止故又有克艱之象聖人亦因其才
之所可至而教之爾

咎不長也

臨之六三无攸利象曰既憂之咎不長也大壯之上六六
无攸利象曰艱則吉咎不長也二爻皆居卦之旁可以變
通臨六三變則為泰大壯上六變則為大有故皆曰咎不
長也

三三
離上 坤下 晉

彖

晉躋也古文晉作齊字西反康侯猶礼言寧侯也姚小彭氏曰康侯用錫馬蕃庶侯寧享王之礼也錫猶納錫、貢之錫享礼匹馬卓立九馬隨之故曰蕃庶也畫日三接王接侯之礼也覲礼延升一也覲畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也明出地上順而麗乎大明此釋康侯用錫馬蕃庶也柔進而上行得中而應乎剛此釋畫日三接也

馬日

行地莫如馬、象下卦坤也畫者大明之時畫日象上卦

離也臣以馬錫貢於上順之至也上以晝日接下明之至也下不順則不能進下順而上不明則不可進下順上明斯其所以晉也歟

柔進而上行

易彖辭言柔上行者皆謂六五噬嗑晉睽鼎是也今按噬嗑否初進五晉自觀四進五鼎自遯二進五皆為上行獨睽卦以大壯三上相易五未嘗動則於例不通虞翻以為无妄之二進為睽五亦未為无妄然則當是離卦在上即謂之柔進而上行爾蓋三女之卦獨離柔在上為得尊位大中而行之故謂之上行巽在六四例謂之上合上同兌在上六例謂之上窮皆不得為上行也

大象

大壯之象曰君子以非礼勿履晉之象曰君子以自昭明德聖人之言壯言明大率如此世人以敢凌人為壯以能察物為明豈不遠哉明之出乎地非人進之自進而已明德之發乎身非人昭之自昭而已明德以象曰自昭以象出地

下三爻

進也者君子之所難也初未為衆所允則不可以急於進也有晉之者有推之者吾一以正處之而无所迁就則常吉矣吾獨行正人未受命吾以裕待之而无所怨尤則无咎矣此君子將進之道也二既進而當位則憂患之原方

起於此但當固守中正不改其度則致吉之本也至誠上通君必福之不可他求左道以幸容悅此君子既進之道也至於三則已晉而在上晉道已成衆志皆信則異於周孚矣凡悔盡亡則異於摧如愁如笑當是之時進而上行麗乎大明復何疑哉故曰衆允之志上行也然必至於三而後衆允則君子之進豈可以易言哉

王母

六五以柔居尊位故六二以王母稱之明是陰柔之君其初不得不愁必固守中正以感之明君雖陰柔必福之矣周公之於成王用此爻也介者自守之象介即貞也福即吉也與詩之介爾景福不同故曰受茲介福明福自此生

也

鼯鼠

紹熙癸丑余在館閣樓尚書鑰為余言晉卦釋文云鼯鼠
螻蛄也今俗稱土狗者是先儒多以毛氏詩碩鼠為說誤
矣余以許氏說文攷之信然且云五技鼠也能飛不能逾
屋能緣不能升木能浮不能渡谷能穴不能掩身能走不
能先人今土狗之技盡與此合又按王弼注晉卦謂鼯鼠
為无所守則亦以五技目之也但不知何代何人誤解荀
子勸學篇鼯字作鼯故後之學者遂不知有鼯鼠之名然
余按蔡邕勸學篇亦云鼯鼠五能不成一技則荀子書在
漢時固未鼯字也古易字有一本作碩彼自以碩鼠解之

可也若用彼說而解此字則為不識字訓不可行矣

九四

晉之道以順而麗乎大明以柔進而上行皆主乎順者也
三雖不正以其能順故得信其志而上行四雖已進乎上
以其失柔順之道故知鼫鼠之穷而不得遂若固執而不
悛危必至矣故三五皆不當位而獨於九四言之也

六三 六五

六三六五位皆不正本皆有悔者也三順五而明得君臣
之道故皆悔亡五雖君位皆以六居之在卦義為柔進而
上行有人臣進而遇君之象自失得勿恤以下皆為進者
言之也君子之進得遇大明之君則不當復以失得為憂

但往而事之自然吉无不利象辭又曰往有慶也皆勉之以仕盖明主可為忠信不當復為身計也此因君之明而極言仕進之義三與五爻辭皆不稱進晉然三之上行五之往吉非進而何

上九

晉好柔而惡剛故九四上九皆以厲言之四進而其非故為拔劣之鼠上已穷而猶進故為晉其角、亦穷地也是道也皆不可以施於人維用以自攻其私使常惕厲而不安則可以致吉而免咎然亦終非可久之道久則可吝矣此猶家人嗃、悔厲吉亦非治家之常道也

文象分合例

臨之初曰志行正也二曰未順命也而晉之初爻合而用之乾之初曰下也二曰時舍也而井之初爻合而用之履之三曰眇能視跛能履而歸妹之二三分而用之既濟之初曰曳其輪濡其尾而未濟之初二亦分而用之凡此皆當參攷其義以知分合之由

三

離下明夷

彖

晉之彖皆元亨利貞等字句法全類爻辭明夷之彖以卦名與卦辭各當一事此皆新例也與卦諸彖辭不同

文王 箕子

文王之難在外故曰蒙大難箕子之難在家國故曰內難

文王以全卦言箕子以六五一爻言也蒙難者有濟世之功內難者止於正志而已

艱貞

內難艱也正其志貞也故曰利艱貞

大象

明而見傷本非善事然天地之間既有此象君子觀之皆為有用是道也用之以居人上聰明睿智守之以愚使小人有所容而君子得以自盡豈非君人之善道哉故曰風霆流形庶物露生无非教也嗚呼大象之辭非聖人其孰能修之莅衆坤也用晦而明以坤養離也

晉明夷大象

明出地上君子以之自治明入地中君子以之治人旨哉
斯言非聖人其孰能修之

下三爻

下三爻屬離皆明者也不在其位則去之在其位則救之
終不可救則守之故初九者海濱之二老也六二者伊尹
祖伊之事也九三者湯與武王之事也六二守其常九三
遇其變也

上三爻

上三爻屬坤皆闇者也六四闇而不中入逢其闇出執其
權者也崇侯虎以之左者自卑以迎其君也坤為腹左者
坤之下爻也六五在闇而中晦於大難迹闇而心明者也

箕子以之上六闇極不反禍及其身者也桀紂以之六五
君位而主箕子者此卦主為有明而見夷者設也紂不明
之人故以上六當之言晦不言夷已則自晦非湯武夷之
也

初九 六二

垂其翼不言夷未傷也夷于左股加一夷字言已傷也設
者已垂其翼非也魚翼而下飛者避禍之象也

用極 壯吉

左為小右為大股在下肱在上豐折右肱故不可大用有
臣而无君也明之始夷也臣雖受傷未忘君思救馬盡
力而出之當戡黎征葛之時夏商之際苟能用伊尹祖伊

之言幡然而改導道而行則其異也勃焉何患其不吉哉
明夷二動則為泰何吉如之然而此非上六之所能也但
為六二者臣子之法當如是耳故曰六二之吉順以則也
釋文極字作承古文作折亦音承其訓曰上舉蓋極而出
之也而後人遂以極代之義雖是而字則非矣

明夷 渙

明夷六二用極馬壯吉象曰六二之吉順以則也渙初六
用極馬壯吉象曰初六之吉順也安世按二爻雖柔皆自
有坎馬正合順字諸家必欲外取剛爻謂六二以九三為
馬初六以九二為馬豈未考小象故歟渙之初六坎初爻
也明夷自二至四為坎六二亦初爻也坎為亟心之馬故

壯馬壯則能力行矣然必於柔爻言之者貴其順也當險
難之時力行順事則可以反凶為吉若力行剛克則愈凶
矣爻辭意在用字象辭意在順字明以六用壯可以得吉
紂率其旅若林則以九用壯先得吉之理也明夷六二當
位之臣恐傷以救國事合於為臣之則故曰順以則也渙
之初六在下无位避難而自救故止曰順也申豐盡室而
行蘧伯玉從閔出皆以順用壯而自救其身也救禍者莫
若順達而能順可以救世窮而能順可以救身

順以則也

則者道之常也言以六居二得正得中明於臣子之常道
也明夷之下三爻惟六二有救之誠上三爻惟六五无

去之。心皆中順之臣也。上六失則者亦謂其失人君之常道也。

南狩

離明坤暗九二自離狩坤乃為自夷狩南者未狩則為明夷狩則為南矣。離既升坤則離在坤上非南而何。詩曰肆伐大商會朝清明南狩之謂也。

不可疾貞

貞字自為句為明夷而南狩不得已而為之匪棘其欲也有棘其欲之心則是富天下也。故曰不可疾然而人之常情不急則懈故又以貞勉之。今朕必往致天罰貞也。

周易玩辭卷第八

江陵項安世述

鄱陽馬廷鸞點校

三

離下家人

利女貞

女貞者治家之本也。女不正則家道亂矣。故彖辭惟利女

貞三字

嚴君

家人有嚴君焉。即男女之正位乎內外者也。二人者正則

莫不正矣。

大象

五行之氣熱極為風、人心之動化為風、心之狂疾亦謂之風、凡風皆自火出者也、故風火為家人之象、蓋萬物以火為內、天下以家為內、人之言行以心為內、行言風也、有物有恒心主之也、人禽草木皆火氣在內則生、火氣在外則死、故火至木上則君子凝命焉。

六爻

初九始有家也、六二婦也、九三夫也、一家之制備於下卦矣、上卦則推而廣之、六四卿大夫之家也、九五天子之家也、上九家道之終也。

六二

六二既曰无攸遂矣、又曰貞吉、象恐後人誤以貞為剛嚴。

故釋之曰六二之吉順以巽也明婦人之貞於順巽而已即上文既攸遂在中饋是也婦能守此而不變則為家之吉矣。

嗃、嘻、

嗃、嘻、只是一意非相反之辭也稱家人者一卦之主治家者也婦子為其所治者也治家者過於嚴烈雖暴而多悔危而難安然於家道未有所失則不害其為治也故吉若治家失道而強威嚴行之如谷風之有洸有潰小弁之維其忍之使為婦為子者嘻嘆怨毒則終不可行故吝身不行於妻子謂此類也嘻、二字在詩之噫嘻禮之嘻其甚矣左氏傳之嘻、出、陽虎從者曰嘻皆為歎惧之

辭未有訓為笑樂者也。九三重剛尚察而不得其中故其象如此。若徒或說以為笑樂失節則其終不止於吝矣。乃終亂之道也。

六四

四在高位則既富矣。若以驕亢處之則凶之道也。故六四以順在位則能保其富而吉莫加焉。體柔而居巽之下順之至也。衛公子荆之居室其知此者乎。

九五

王假有家王假有廟猶言王至於家至於廟也。古鼎彝之文皆以居君在廟為假於廟舜格于藝祖是也。王在廟則尚敬故詩曰肅肅在廟王在家則尚和故曰雝雝在宮家。

若治家之法下有脫文
三段

人之九五王之家者也王者天下之至尊家者天下之
至親以至尊而行至親之道能使君民相愛如家人則何
憂之有故曰勿恤吉然而彖辭以嚴正為言九五乃以相
愛為義彖以家人為主言父母之治家人如治天下故其
義主於嚴九五以君位為主言人君之視天下如視家人
故其義主於愛又二五正應二以順而從乎五以巽而
交乎二此正與家人相答之象也若治家之法睽與鼎皆
柔進而上行彖中而應乎剛然在睽則為小吉在鼎則為
元亨者爻位同而時事異也

三 睽上睽

時用

睽之時用所以為大者以其效言之也百官分職而治之則凡職皆治是謂大治萬國分土而平之則凡土皆平是謂太平若混而無分衆而先責則皆不治矣睽之有時而可用者謂此類也

大象

睽非善事也然有當睽者同而異是也二女同居所謂同也其志不同行所謂異也此亦人道之當然初不為過其在君子則周而不比和而不同羣而不黨皆同而異也君子之睽如此豈不善哉同人於異中而見其同睽於同之中而得其異同以接物異以保己惟君子同之同象允之說異象離之明

初悔亡 五悔亡

初以在下、不與世事而悔亡、五以柔進而上行、得中而應乎剛、是以悔亡、辭雖同而義則異、

初无咎 二无咎

初之无咎、以避咎也、免於惡人之見咎也、二之无咎、未失道也、於君子之道、无可咎也、亦是辭同而義異、

喪馬

馬者人所乘以出行也、初无應於外而不得上行、故為喪馬、

喪馬勿逐 自復見惡人无咎

喪馬勿逐、自復往者不追也、見惡人无咎、未者不拒也、此

君子在下无應之時、處睽之道也、見與迫、斯可見之見、同非往見之見也、若往見則違、勿逐之戒矣、若二五正應、乃可往見、在初九則不可也、四為坎馬而孤、有喪馬之象、險而不正、有惡人之象、

初二三

初以正人无位而在下、本自與人无應、故雖在睽之時而不涉于悔、二居中而有應、但時方睽、車尚須委曲、未可直前耳、三有應而不正、不中、故相睽最甚、以居睽之極、故有復合之理也、

初四

初以四為惡人、其見之也、以辟其為咎耳、非望其有所行

也。四以初為善士與之相遇，誠交而氣合，則化孤為同，化厲為安，已不作咎，則人得上行矣。故曰：交孚无咎，志行也。四近君而初在下，四不正而初正，故其辭如此。

二五

二以五為主，而委曲以入之。卷雖曲而通諸道，遇主於卷，將以行道，非為邪也。五以二為宗而親之，二五以中道相應，當睽之時，其間也微而易合，如膚之柔噬之則入矣。二方委曲以求入，五能往而應，則君臣交通，豈獨无咎？又將有慶矣。二五陰陽正應，故其辭如此。

三上

三上交辭，最為險懼，蓋彼此皆不正，相疑之深者也。三為

上所疑者、故自見其輿之曳、其牛之掣、其人之天且剝、上疑三者也、故見其為豕、負塗為鬼、一車、然而爻本是正、應睽極則當合、疑甚則當解、故三則曰无初有終、遇剛也、謂遇、上九在卦終也、上則曰先張之弧、後說之弧、匪寇婚媾、往遇雨則吉、謂遇六三陰陽和也、此曰輿、曰牛、曰人、彼曰豕、曰塗、曰鬼、曰車、皆謂六三也、見牽輿之牛、而以為負塗之豕、見載人之輿、而以為載鬼之車、變輿言車、明以陰為陽、言疑之甚、其錯亂至於如此也、上離休也、三互離也、故皆以見字為言、

位不當也

輿與牛、載人者也、故以位言之、此指三也、天且剝、乘車之

人也此指六也故以人言之以六乘三故曰位不當也天
去髮之刑剗去鼻之升髮屬心血主火鼻屬心肺氣主金
三以兌金值離火金火相克故髮鼻受刑也製曳者陷於
坎而不能進天剗者挫於離而不得進也天字或作而謂
去鬚髮皆在首之刑義不相遠也

噬膚

睽五言噬者自二至上有噬嗑之象也

豕鬼塗狐

兌之六三自視則陰爻也故稱輿稱牛自上視之則五至
三為坎故稱塗稱鬼稱車稱寇坎為弓矢先張之狐疑其
坎也兌為附決後脫之狐說其兌也

三三艮下蹇
坎上蹇

卦辭

西南坤也東北艮也蹇之六二上往而得五則坎變為坤而蹇平矣故曰蹇利西南往得中也若終止於艮而不上往則永无出蹇之期故曰不利東北其道窮也二往見九五之大人則有平難之功故曰利見大人往有功也二三四五上諸爻皆當位則有粹然皆正之象故曰當位貞吉以正邦也以蹇之時而有得中之道有平難之功有正邦之化故曰蹇之時用大矣哉

見險而能止

險而止為蒙止於外也見險而能止為知止於內也止於

外者阻而不得進也止於內者有所見而不妄進也此蒙
與蹇之所以分也屯與蹇皆訓難屯者動乎險中經綸以
濟難者也蹇者止於險中崎嶇以涉難者也此屯與蹇之
所以分也

利見大人

濟難者利建侯屯之初九自貴者也處難而求濟者利見
大人蹇之上六從貴者也彖之利見大人謂六二也自二
之五故為往有功上六之利見大人則自為本文言之自
上之五故為來碩

知矣哉

能止者謂其識時之變而不妄進非止而不進也是以謂

之知若遂止于險而不求出則是无能无知之人耳故彖
既以止為智又以艮為窮蓋惧其昏然而終止也三至五
為離從離向坎故有見險之象

蹇之用

凡行之跛躓而不進者曰蹇言之吃訥而不利曰蹇由是
推之蹇非不言不行也言之艰行之艰耳若不言不行則
人不見其為蹇矣蹇之所以稱用者如此

反身象修德

反身象艮之背修德象坎之勞山上有湫上而不流水之
蹇也行有不得反而自修君子之蹇也

往蹇來譽

初六遠於險而先止有知幾之神合於彖辭之所謂知是以有譽宜待也鄭康成作宜待時也

六二 九五

初三四上皆有往有來故辭皆一蹇而止二字中節專往向君而不回也故為蹇蹇者不已之貌雖吃而猶言雖跛而猶行也五蹇之君也君陷于險故為大蹇之時非六二之所能濟而在中相應其節當然有不容已者故曰終无尤也又曰以中節也

九三 上六

九三艮之主爻二陰之所依也其曰來反內喜之也猶言季子來歸喜之也九三為內所依故曰內喜之也上六依

內以濟故曰志在內也

六四 上六

六四當位實也上六以從貴也實與貴皆指言陽之六四以九三為實以九居三非當位實乎六四則連之而已上九以九五為貴以九居五非貴乎上九則從之而已若但言當位則六四亦當位也故加實字以明之

朋來

自二之五為往故曰往得中也又曰往有功也自五觀二為來故曰大蹇朋來彖指所往之處曰往得中也則為往五明矣五指方來之朋曰以中節也則來者為二明矣

上六

蹇之五爻皆善而未有得咎者在蹇中也上六獨吉者蹇之極也蹇六爻皆不喜往：則入蹇也彖獨喜往以一卦言之往有出之象上六將出而亦不喜往者坎在外也則向坎故曰往蹇內則向艮與三相應故曰來碩艮之上爻為碩剝之碩果是也

吉利

上六以來碩為吉以見大人為利碩指九三內卦之上爻故曰志在內也大人指九五、六爻之最貴故曰以從貴也象恐學者以碩大為一故分而釋之也碩與大皆陽德但碩則有厚实之象故以屬艮大人則有尊貴之象故以屬五當蹇之終違險而從艮則致吉之道也上與五相易

亦為艮故亦有利焉

往來

上六之往猶初六之來也上六本无所往特以不來為往耳初六本无所來特以不往為來耳凡往皆坎凡來皆艮也蹇之六爻皆以來艮為喜獨六二致其臣節雖坎无尤也

三三坎下震上解

解利西南

蹇二往五為坤之中爻故曰蹇利西南往得中也解初往四為坤之初爻坤為衆故曰解利西南往得衆也是故蹇五稱朋來解四稱朋至蓋取諸此蜀人杜端曰解不利東

北者解以東震北坎成卦非不利也

无所往 有攸往

往謂往外卦也來謂來內卦也當解之時不正者无所可往勢必來復於下六五退而居二乃得黃矢故曰其來復吉乃得中也正者若有往事必夙成上六動而不括出而有獲故曰有攸往夙吉往有功也是故解利西南以初與四言之也无所往來復吉以二與五言之也有攸往夙吉以三與上言之也

天地解 雷雨作解

天地閉則成冬天地解則成春雲雷結則成屯雷雨散則成解甲拆散宥有開散之象故解之六爻皆以開散而相

易為象過則釋之罪不可釋則寬之過與罪屬坎、為法律為徽纆赦與宥屬震、為動出為反生

初四

四居震足之下故為拇而者汝也九之居四未當其位解汝之居而往居於初則當位矣四解則初至初六至四亦有當位之喜故解而拇朋至斯孚初六陰柔不正本當有咎以與九四相交得正而後无咎故曰剛柔之際義无咎也

二五

九二往而居五則君子有解言也六五來而居二則小人有孚而退也天方厭亂世難將解故小人皆以反正為喜

心與君子相孚不煩攻擊此所以為解之時歟

三上

解之下五爻皆不正而求解者也其有應者則皆同心相解而各得其正故其志无孚者初與二五是也其无應者滯於不正而不能解故為咎為悖則六三是也然六三雖无應而適值上爻之正與之相敵以正治不正射而去之而悖亦解矣解之諸爻惟六三之辭最醜以其獨无解也惟上六之辭最美以其獨正也

九二貞吉 六三貞吉

解自三至五為坎、為狐九二歷三而獲五故以田獲三狐二出而獲五、退而就二皆中且正得黃矢矣因解而

得黃矢既得之後不可復解却以貞守為吉故曰九二貞
吉得中道也六三未得中正而先應可解當解而反貞者
也故曰貞吝然貞吝者猶愈於凶言貞則吝不貞則不吝
其過猶在可解之域故曰自我致戎又誰咎也言當自勉
從上以解咎也從上則為君子故可解執下則為小人故
可醜

九四斯孚 六五有孚

九四解其位與初相易而初六欣然而從之故曰解而拇
朋至斯孚九二解其位與六五相易而六五亦欣然而從
之故曰君子維有解吉有孚于小人解之諸爻凡陽爻皆
稱解凡陰爻皆稱孚蓋非君子不足以解難而小人為不

心服亦未足以言解明其責皆在君子也上六陰爻亦稱解者諸爻皆不正惟上六獨正人而在高位非君子而何

三 既上損

彖

損者人情之所不樂非事理之常也損之而人情皆孚事理元吉則得損之宜者必如是而後為无咎居則可以貞守動則利有攸往此上九所謂大得志也

曷之用

當損之時何必多用雖二簋之微亦可用於大享之禮也夫礼莫重於大享物莫微於二簋損至於大享而用二簋

其損極矣。此而可用。孰不可者。然而其所以可。則有時矣。故曰應。簋應有時。損。剛益柔。有時。損益盈虛。與時偕行。一章之中。凡三言時字。明必有是時而後可以行。是事故行之而有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往也。苟非其時。雖一物不可闕也。况可用二簋乎。簋之象。外圓內方。損自泰變。乾三為圓於外。坤上為方於內。以此兩爻成卦。故有二簋之象。

懲忿窒慾

人之所當損者。惟忿與慾。九思之終也。忿思難見。得思義是也。少男多慾。少女多慾。懲者遏而絕之。如澤之絕山。窒者塞而不流。如山之塞澤也。

損下益上 損剛益柔

下不可損也取其道以補於上則可故曰損益下上其道
大行明非取其財力剛可不損也減其太過以歸於中則
可故曰損剛益柔明非樂於損剛也損自泰變損九三以
補上六九三者極盛過中之陽割之以補上六乃得其中
此正可損之時也

初九 六四

古語止疾曰已故有名病已者六四有過柔之疾初九損
剛以益之任已疾之事者也已疾者以速往為善故曰已
事遄往无咎然又當斟酌勿使過 益為太急亦有失
已之咎故曰酌損之此爻當損下之初故慮之如此六四

當受益之地而稱損者損己之疾。所以受人之益也。四能損柔受剛使得速施其益則有喜而无咎矣。故曰損其疾使遄有喜无咎。^初之遄往志在於四故曰上合志也。四能吝其疾自損以受之使合志之臣得效其忠豈非可喜之事也。故曰亦可喜也。亦字亦初九也。

九二 六五

損以有過與不及故損一益一以求中也。若九二六五則既中矣二非有餘五非不足一有增損則反失其中矣。二當此時守中則利上往則凶。故爻曰利貞征凶弗損益之象曰中以爲志也。六五本无待於補九二亦不補之而九三之陽忽補其上補自上來者神天之降佑龜筮之弗違。

蓋福祿之補非損下補上之補也故曰或益之又曰自上佑也

六三上九

六三上九成卦之友也六三損剛以補上是泰之三陽損其一也故曰三人行則損一人上六因六三之行而得其友既已得友則不可復損矣故曰弗損益之損因六三之損而得名故爻辭極論損之精義上九受損之補者也故爻辭極論損之成效六三不可以不損六三一損而初二四三上皆得成耦六三不損則三陰三陽皆成參雜極天地男女之義亦不過如此損之有孚而大善者也上九不待於復損而固已无咎可貞利有攸往矣其所以能

然者以得六三之臣損其家而未補於國此上之所以安
坐而大得志也三以得上為友上以得三為臣三在下故
為臣在內故為家

䷩

震下
巽上 益

大象

以卦德言之見善則迂巽之隨也有過則改震之懼也以
卦位言之震出者而在內巽入者而在外位之迂改也以
卦象言之震足下動巽股隨之與恒之立不易方相反此
又象之迂改也

損益

凡物以下為本故損下則謂之損益下則謂之益而上之

損益皆不與焉草木之根墻屋之基人之氣血皆然凡稱損益盈虛者皆以下言也山有澤損山非不实也上实而下虚故其卦為損風雷益風非不散也外散而内盈故其卦為益皆主下卦言之也山吸澤之氣亦損下也風動雷之威亦益下也

彖

以利言之損上益下則民情悅以道言之自上下、則君道光以六爻言之上下以中正相合故利有攸往以二卦言之震巽皆木也自震向巽東流入海故利涉大川以卦德言之動而能巽則其進无疆以卦變言之天施陽于地則其益无方益自否變巽損天之九四以益地之初六也

凡益之道與時偕行明非揠苗以助長也天地之裕萬物日進時行與而不迫而其進自莫能禦也冒嘗惇于時而強進執繫辭曰益長裕而不設即此義也

初九 六二

初九為成益之主即損之上九也二卦因二爻而成故損之上九為大得志而益之初九為用大作特初九在下難於厚事不若損上九之易尔六二為受益之主即損之六五也六五因上九而受益故為自上祐六二因九四為初九而受益故云自外来特六二在下宜于求福非若六五之安受其福也

初九 六二

初九動于卦下而為益之主故為在下而作大事也起田
漁而揖遜七十里而征伐非盡美不可當也六二以中正
而受衆益故可用享帝者吉禮之最盛此鳧鷖既醉之
事也六三居危疑之地而當受益之時故於凶事為宜此
伊周威文之事也必有孚而後可以事君曹操處此則不
可復入朝矣六四自損以益下與初五迁而成益故利用
為依迁國此公劉古公之事也迹若損民而志在益下觀
盤庚三篇可見損益之實矣六二有外來之益故曰或益
之六三守固有之益故曰益之

永貞吉

元吉

損之六五曰元吉以其履剛而在上也益之六二曰永貞

吉以其履柔而在下也初九在下而曰元吉亦以剛居剛為成卦之主也九五本自元吉故曰勿問元吉初九待元吉而後无咎故曰元吉无咎猶損之彖辭也

中行告公

二之弗違三四之告五之問皆主卜筮言之凡卜筮而得辭曰告如初筮告是也筮迂國告公曰從計其迂也即龜從筮從也筮凶事告公曰用圭許其事君也公之朝王用圭以為信古之封國者必錫以圭至其入覲則執而耒以合於王之昌圭所謂輯瑞也凶事若伊周威文之事非有誠心以事君者神其許之乎故有孚中行而後告之公者命筮之主人也三與四皆公位故稱公享帝者天子之事

也故稱王二王也故用兩吉字在二為永貞吉在王則享
帝吉也易不可以占險凶事迂國皆非常事三四皆柔得
中故必中行而後告之中行者向五而行泰九二之得尚
于中行可見凡稱中行者皆指五也三事尤大故于无咎
之下曰有孚中行欲其誠心以向于中行也苟為不然將
不得事君矣其戒之之嚴如此

凶事

六三上九兩爻不正皆當有凶三在下當益故為用凶事
以益君上在上當損故為自凶而莫益也

為依

姚小彭氏曰凡迂國必有依也周之迂也依晉鄭邾衛之

迂也依齊得其所依也諱之迂也依楚蔡之迂也依吳失其所依也

以益有孚

九五與二皆以中正相應故五以有孚惠心而二亦以有孚惠我德孚皆其所自有非勉之之辭此克彞遇民信之事也六三之有孚中行則勉之者也上亦可以孚五而不勉之者上巽極性躁非能下者也三動而進故可勉也

卦九

益下三爻受益者也上三爻皆自損以益人者也益人者人亦益之觀六四迂於初而初六迂以依之九五孚於二而二亦孚以順之故諸爻无益者獨上九一爻无益之者

故曰偏辭也言在益之時獨不受益也或擊之小象恐人以為六三故以自外來釋之言上動則坎未也莫益之一句乃指六三初與四二與五皆以正相交故能為益三與上以不正相交故不能為益故繫辭謂上九為无交而六之益稱固有之明上亦不能益三也

䷀

乾下
兌上

象

凡卦五陽而一陰則一陰為主六自乾上交變故卦辭專主上交諸家皆與孔氏不合今直以孔彖釋之孔子曰揚于王庭柔乘五剛也言上六揚于九五之側以臨衆陽此君側之惡人也曰孚號有厲其危乃光也言上恃五之

乎叫號於上終必自危惡人之危乃君道之光也曰告自
邑不利即戎所尚乃窮也言上若保其私邑以與五陽相
敵其勢愈危其所尚者乃所以自窮也曰利有攸往者言
上若去其私邑往而從剛使已之柔亦可變而為剛則剛
長而其事乃終也凡上交皆稱邑以其无民也升之虛邑
泰之自邑晉之伐邑謙之征邑皆是物也非上交則皆稱
邑人訟比无妄是也

孚號 惕號 无號

姚小彭氏三號皆指上六今從之上六恃與五孚而以其
兌口叫號於上此挾君以令下者二與五正對聞其號而
惕故惕號上雖號三而不應故曰无號方其孚號之時為

二者安得不惕其危乃可以致光遇惕固宜於勿恤則在我初无損也及其終也勢穷力盡无所號之彼亦安能長久而不凶乎

光終長

其危乃光與中未光相應人君與小人比故為未光小人危則君德明是以乃光者陽德也剛長乃終與終有凶相應剛未終陰猶在上剛長既終則陰有凶矣終者上交也陽長為復故曰利有攸往剛長也陽長至終為夬故曰利有攸往剛長乃終也此又與復之剛長相應也

戎

不利即戎與暮夜有戎相應二與五同德相輔五方蔽於

上而與之孚上六乘其未光欲興戎以驚二故為慕夜有
戎二但守中勿恤五以自光上必自窮其勢不能為患也
凡軍中夜驚法當以勿恤處之此亦善於決事者也

大象

祿惡積而喜決決則及下德惡決而善積決則放逸而不
為我居矣是施祿者以決為美而居德者以決為忌居訓
為積德也

允之

之純

初二三四

夬初至四皆大壯也加九五一爻而成夬故下四爻皆與
大壯相似初之壯趾二之以中三之用壯四之悔已是也

初位卑而勢遠遽前其趾欲除君側之惡在壯之時五方
柔暗故行必凶此則刘蕡孟昭圖之事也在夬之時雖不
至於凶亦可為咎也二與初正相反在壯則能貞在夬則
能惧其處健也可謂得中矣三有不中之失又有得正之
美故在二卦皆兼君子小人言之今觀壯于頄有凶之下
加君子以別之則上言小人下言君子明矣九三與上六
應若聞其號呼不決於心遽發于面勃然應之則有凶之
理安知不如張奐之助王甫以誅陳蕃哉此即大壯之小
人用壯也君子則不然其中夬一剗決甚明雖在衆陽之
中獨行遇應外若相濡實有愠則於君子之道終无所失
如陳寔聽候覽而吊張讓何咎之有此即大壯之君子用

罔也九四一爻却與大壯不同大壯之四震體尚進則成大故曰藩決不羸其之四兌體悅陰而迫於二陽不能自決進退之間故臂无膚其行次且若聽二陽之牽而同其決其亦可合於大壯之悔亡故曰牽羊悔亡然羊非可牽之物也強狠之人方以不正為悅誰能語之故曰聞言不信聰不明也夫以九五之正一與上比猶為未光况九四之不正其能明乎四動成坎耳故有聰之理五與上易則成離故有光之理四又不能故曰不五將能之故曰未也

覓陸

覓音瓦山羊也陸其所行之路也猶鴻漸于陸之陸兌為

羊而五居高位有山羊之行于陸者羊之行路喜登高緣險而山羊為尤甚九
險者上六本也
羊之中獨能自快而行于中比之四上可以无咎
兌類故為未光若往而成乾則為在天之龍不為在陸之羊其道光矣飛龍在天乾之大有故曰光也

夬夬

夬夬者重夬也以九居三以九居五皆為重夬之象當夬者上六也三應之五比之嫌其不能夬也故皆以夬夬明之三謂之遇而五之覓陸皆與陰俱行者也君比於陰而能自夬以保其中僅可免咎而已未可以為光大也九三健極有凶之理故以无咎為幸五居尊位大中而止于

先咎為可惜耳

䷵ 乾上姤

女壯

姤之一陰方長已言女壯聖人之意深矣猶坤之初六即言堅冰也其勢方興不至於盡滅諸陽不止也是以取女者忌之

勿用取女 天地相遇

既曰勿用取女不可與長又曰天地相遇品物咸章何也曰勿取以戒四相遇以美五也小人方壯若引以為姤配必至于滅剗配嫡並后耦國貳政亂之本也故四雖正應不可以取初然與之同字則相遇之道不可絕也天高地

下其分嚴矣而未嘗不相遇也君子之遠小人至矣而未嘗不相遇也故五居尊位而可以遇初遇與娶不同遇則接之如君之遇民臣之遇主其分未嘗廢也娶則齊之一與之齊不可復制矣故姤之六爻喜遇而不喜應遇則无咎應則有凶也

剛遇中正

剛遇中正天下大行也此接上文言之也天地相遇于午則萬物相見故曰品物咸章君子遇中正之位則其道可行故曰天下大行以卦身言之乾直四月遇午為中正以爻位言之以九遇五為中為正遇中正之位即所謂隕自天也行中正之道即所謂包瓜含章也陰雖有惡包之而

不治陽雖有美含之而不發在遇之時所行如此可謂中正之道矣

大象

四方天下也施命以誥之有風也謂之有風則非必常有也四方之風不可預料與之相遇然後知其為四方之風也誥命之行亦然有告某國者有誥某人者詳略殊實不可以一槩論也是故謂之道

六爻

初與二遇故繫於金柅為二所牽也三不與初遇故其行次且未得牽也二以近而遇初故包有魚四以遠而不遇初故包无魚賓自外来而不相及指四言之也民在下而

遠指初言之也九五遇天之命非我求之志之所存本不在此故曰有隕自天志不舍命也舍字去聲義與隨之志下也同鄭風舍命不渝毛氏曰舍處也上九遇時之窮非我之咎故為姤其角吝无咎凡稱遇者皆非我取之故諸爻皆得无咎獨初與四負其正應必遂其享而不安於所遇四欲起而求初、欲往而從四所以凶也四起則失位故為起凶初往則四見凶故為有攸往見凶當陰長之時陽受其禍故二凶字皆主四言之

金柅

柅者絡絲之跗也絡絲之柱以木石為跗令其不動今以金為之自堅重矣絡為

金柅所以牽之故曰桑道

牽也

羸豕

羸豕之羸猶羸角之羸也羸即牽繫之義形雖牽繫志則
踣躅此所謂女壯也易中羸字皆罹與通用羸其瓶亦然
故鄭康成作繫陸續作累然羸義自明不煩改字也

包

姤之三爻皆稱包凡稱包者皆以陽包陰也蒙之包蒙泰
之包荒否之包承包羞包桑義亦同此包古苞苴字後人
加草以別之故子夏傳與虞翻本皆作包字

不利賓

初六方壯宜速止之不可使之及賓使及九四非陽道之

利也此即有攸往見凶之意

臀无膚其行次且

益之六二即損之六五故皆曰或益之十朋之龜弗克違
姤之九五即夬之九四故皆曰臀无膚其行次且决之九
四志欲上同而後迫于三前阻于五姤之九三志欲下行
而後迫于四前阻于二雖前後不同若以反對觀之其實
一也其屬如此而无大咎者三與初非比非應本不相及
也

九五

杞高而直乾之象也瓜在下而柔蔓巽之象也九五為乾
之主而包巽在內此以杞包瓜也以位言之則為以上包

下以德言之則為以君子而包小人夫能包其下而遇人以寬能舍其剛而遇已以中无心於得尊位而遇天命之自降此所以為遇之九五也故嘗謂九五之有隕自天舜之所遇也上九之姤其角孔孟之所遇也初六秦民之遇沛公也其繫之堅矣九二沛公之得秦民也民已主漢義不及楚矣九三項羽之爭秦也無以繫民而強爭之其能有遇乎九四子嬰之无民也无民而欲起則足以速亡而已

三三

坤下
兌上萃

萃身

按釋文馬鄭陸虞本並無身字獨王肅本有之王弼遂用

其說而孔子豕辭初不及此字也

王假有廟

王至于廟中則諸侯百官之衆九州之物人心之精神无不萃者此萃之最盛者也

用大牲吉

在損之時則曰曷之用二簋可用享二簋應有時在萃之時則曰用大牲吉利有攸往順天命也易之隨時如此

致孝享也

古語謂享之豐者為致孝詩曰苾芬孝祀論語以致孝對菲飲食蓋以厚對薄也此以萃享親故曰致孝享也

豕

王假有廟九五也五為宗廟利見大人利貞六二也二五皆正二見五為大人用大牲吉九四也故九四為大吉利有攸往初六六五也故二爻皆往无咎

天地萬物之情天地之心天地之情

天地萬物之所以感所以久所以聚必有情焉萬變相生感也萬古若一久也會萬歸一聚也知斯三者而天地萬物之理畢矣天地之心主於生物而蔀之以正大人能以天地則无往而不為仁以天地之情為情則无往而不為義是以聖人表之以示萬世焉

地上有水 澤上於地

水與澤相近而不同水火以氣言氣者造化之本也故坎

離主之山澤以形言形者造化之末也故艮兌主之水之氣可以在地上水之形不可以在地上必置防以聚之以待不時之用乃有聚于地上之理故為除器防戎之象兌金在上為治戎器以兌金臨坤衆為戒不虞坤中有虞則為坎坤无虞也坎為心坤為腹憂在心不在腹也

澤上於地 澤上於天

澤上於天為決天非貯澤之所也則決而已矣澤上於地為聚地則可聚矣除戎器則衆工萃焉戒不虞則衆民萃焉聚之衆者莫若戎器與戎事也

初六 九四

九四自觀之上而下比於坤獨當三陰之萃遂為成卦之

主先尊位而得衆心故必大吉而後可以无咎如益之初九在下而任厚事亦必元吉而後可以无咎也然自初六言之則異於是其不專於初可謂有孚不終其泛納三陰可謂乃乱乃萃為初九者法當怨慕我若號咷而悲彼難相聚而笑皆不當恤但徃從之正應相求不為過也當萃之時以能萃為美上六无應而齎咨猶且无咎初六有應而號咷又何咎哉大抵萃聚之道陽以溥為貴陰以專為美四之志乱乃得元吉五中不變反為未光皆貴其溥也初六求四雖號无咎六二從五以引為吉皆美其專也

六二、九五

六二與九五正應下為上所引故吉以中相引故无咎然

而萃聚之時、為禮當厚、必如二五之交、信在其中、而後外可略也。故孚乃利用禴、凡此皆為臣道言之也。乃若君道則異於是、九五居至尊之位、為萃之主、固當立賢无方、而其所萃乃有定位、雖曰正應相從、守中不變、未為有咎、然此豈光大之道哉、必能不係其孚、而用元永貞之德、以顯此於天下、乃可以亡私揀之悔矣。六二之孚與九五之孚、二字相應、古語謂所親信為孚、春秋傳曰、伯夷者何孝氏之孚也。

六三 上六

六三之嗟、如與上六之齎咨涕洟相應、六三志欲求萃、而方值上六之咨嗟、兩俱无應、无所利也、不若往比於四、相

萃雖非正應不免小吝然三本无應非捨應而妄從又四為卦主衆所當萃以三附四可成上巽下順何咎之有。齋咨兌口之嘆也。涕洟兌澤之流也。上六以无應之故至於齋咨涕洟若可羞矣而聖人不以為咎者蓋以當萃之時孤特无與雖在上位豈得自安故萃之六爻皆不嫌於求萃然則為上計柰何曰不安于五易上為晉則五光而上安矣故五曰未光上曰未安皆非決辭明有可變之理也

九四 上九

九四位不當而受三陰之萃上六當位而无所謂受天命也非人所能為也然四必大吉而後无吉上雖未安而固

无咎則聖人之深意歟

中未變也

萃自觀來四上相變成萃五在其中獨未嘗變是以六二不失其應故曰中未變也

䷬ 巽上 升

萃升

升自臨變六三降而為初九升者皆自初始初六為成卦之爻故曰九升大吉萃自觀變上九降而為四凡萃者皆自四始九四為成卦之爻故曰大吉无咎萃與升皆剛中而應萃剛中在上其衆必聚升剛中在下其勢必升故萃以五為大人升以二為大人聚者下之所樂故利見大人

升者上之所忌故勸以用見大人勿恤言上三陰勿以陽
升為憂陽未助陰乃陰類之慶也用見大人勿恤戒陰也
南征吉勉陽也

大亨

初六以柔升而遇三陰在上之時下卦以巽入而值上三
爻之順九二剛中而得六五之應升之卦德有此三者所
以大亨而无阻也

南征 綸享

南征者言二之升五也坤之中爻為離南方之卦也明夷
之九三以坤在上為南狩春秋傳晉與楚戰筮之遇復亦
以坤在上為南征綸夏祭也即南征之義萃之六二坤之

中爻也既濟之六二離之中爻也故皆稱禴既濟九五爻
辭正指六二言之

志行也

下之升于上者其志在於出暗而求明也兼則明不升則
暗矣征者升也南者明也故曰南征言志行也言九二之
志在於上行也九二升至六五乃得離明之位故六五曰
大得志也正與此志字相應志者九二之志非六五之志
也

大象

順德坤也積小以高大巽也坤為順巽為高物之高必以
積其所積必以順非順不可積非積不能高也木之始生

伏於地中積而不已其高于雲其大蔽日未有見其忤者
順而至之也

下三爻

下三爻皆方升之人上三爻皆受其升者凡陽之升皆非
陰之所樂惟九二與六五以中相孚乃能不以外物相責
望乃者難辭也以九之孚而僅得无咎其難可知矣九三
雖與上六正應然亦乘其空虛消盡之時而入之始无所
疑使當其富貴之時能无疑乎惟初六一爻與六四合志
而相允且不獨四也九上三陰皆與之合故其升也上皆
允之所以在六爻之中獨為大吉也觀此可見升道之難
太玄以干上準之知此義矣

上三爻

隨上六爻為西故曰西山在周之西境也升六四坤為國周國於岐故曰岐山指國內之地言之也亨古文亨字說見隨卦由視初四其勢遠絕故如升山自下干上疑若不順然致其誠意以感通之乃順以事上非干上也故有福而无咎此舜尚見帝之時也既已至四其勢平矣故二之升五止如升階二五相交而止故曰貞吉此堯遜舜之時也既已至五无所復升惟有默升此道而已故曰冥升九三自己向申盈變為虛從申入亥虛變為冥此乾居西北之時也故曰貞自物言之消而不消息謂之不富自道言之貞復為元坤之上六乾實居之何不利之有

晉衆允悔亡 升允升大吉

晉至於六三然後衆允而悔亡升之初六即允升而大吉者升坤在上下升而上允之則其升也可以大吉而无疑晉坤在下為衆已進而衆允之則其進也免於媚疾之悔而已

孚乃利用禴

萃與升相反而孚乃利用禴皆在下卦之中爻何哉蓋禴所以享上也六二求萃於上九二亦求升于上故其義皆同然有小異者萃之六二自下萃于上上喜而引之固以吉而无咎矣而又於其時義當用大牲惟二之事五可以不用故以无咎之下別明此義也升之九二自下升上非

上之所樂必如二五之孚有喜而无忌乃可用情於五而无咎也苟上下之間未能以情相與而強干之豈所謂巽而順乎故此句在无咎之上為本文之主義也孚者五用情于二禴者二用情于五也

王用享於岐山

此象須詳玩乃明初六卦主為王巽為潔齊六四地在上為山王潔齊以升山故曰享于岐山王指初山指四也

䷮

坎下兌上困

彖

困自否變上九降二而為二陰所揜所以成困故曰困剛揜也以成卦言也雖當坎險不失兌說故曰亨以重卦言

也貞大人吉无咎方在困之時以剛得中能以貞勝以九二言也否之六二升上成兌口在上而居穷地尚口乃穷以上六言也

不失其所亨

處困之時羣則不失其所亨大人則能致吉而无咎君子之亨顏子曾子之困也大人之吉无咎舜文王周公孔子之困也惟大人為能困汗降而起變化故否之時君子避難而又不害其為亨與吉也

貞大人吉无咎

師貞大人吉无咎謂九二也困貞大人吉无咎亦謂九二也聖人恐人謂困之大人不指九二故不言剛中正但言

剛中明非九五也卦辭特置貞字於大人之上明能堅守
元剛以勝天下之變如師之御衆克敵是以謂之貞非以
君位得正為貞也此即大傳所謂貞夫一者也師貞于法
律故稱丈人困則貞於道故稱大人

致命遂志

澤无水則悻君子无時則殞時命在天者也委而致之非
我所能與也志於仁志於道在我者也雖困而必遂焉非
命所能致也致命象險遂志象說

下三爻

初六在坎之下故為入于迷谷即坎之初爻入於坎窞也
九二在坎之中故為困於酒食即需之九五需於酒食也

六三在坎之上進則困於九四之石退則據於九二之蔕
藜動而入巽則為大過之棺槨不復與上六相見二者无
一可居此即坎言三來之坎、險且枕也

臀困于株木

此卦爻辭以困為首字者謂本爻也困上加別字者皆指
應爻而言初六加臀謂九四也九兌之初爻皆稱臀夫之
九四始之九三皆兌之正反也初六與九四為正應欲藉
以拯困而九四巽木方顛為兌金所毀折故為臀困于株
木之象初六柔暗深入坎下而不得陽明之助是以不覿
不明必待其終也初六之三歲即九四之有終也九卦以
三爻為終三爻既終即與四遇故雖不覿而不言凶

九二

九二在下未得行道而酒食以自娛此所謂困也朱紱方
未君道將應此所謂亨也利用亨祀誠以感神中以達上
此所謂貞大人吉也循此而行萬一不利雖凶亦无可咎
此所謂无咎也九二成卦之主故爻辭與卦辭相通凶如
孔子之畏文王之囚縱使不免亦何咎之有

不見其妻凶

按繫辭謂六三將死故不得見其妻非謂妻而不見也小
象所以謂之祥諸儒以崔杼一時之占遂誤其說特未考
繫辭耳六三坎體為夫上九兌體為妻坎為宮謂寢北也

九四

困上加未徐：一句小象解之曰志在下明此句指初六也下兩句小象不解安世困于金車者四兌為金人所乘為車以九乘四不得其正不可以有行也故為困于金車吝象所謂雖不當位即解此句也有終者終與初遇象所謂有與即解此句也三與四皆不當位三凶而四有終者三乘剛而在險之極故凶四居柔而主說故始雖徐終則有與但以不當位為吝而已

九五

困上加剝剛二字指九二也二方揜於二陰之中上為三所剝下為初所剝故曰剝剛五有賢臣而未得其用故曰困於赤紱言臣道未應也乃徐有說猶九四之徐而有

終也初在卦之始以得上卦為有終二在坎之中以得兌
為有說二稱享祀享主天祀主人下自中而達上也五稱
祭祀而祀天言上下皆受其福也二五本非正應特以中
相得故二之象曰中有慶也五之象曰以中直也

紱

程子易傳曰以紱言者義主于行也盖困塞不行以得行
為享故六爻多以行取義初言臂二五言蔽膝四言車皆
行具也色之赤黃者為朱、君紱也赤臣紱也二五无應
而以中相應故以君臣言之至三上无則直謂之不見其
妻云

志在下也 志未行也

志皆謂所應四志在初而未得故未徐、五志在二而未得故乃徐有說

上六

六三非所當牽而牽之故為困于葛藟九非所當乘而乘之故為困于輓輓此小象所謂未當也所處如此徒用兌口禦人以動而生悔為辭不肯決然捨去則又可悔之甚也有讀當作又說在豫六三此彖所謂尚口乃窮也若能斷葛藟而不牽辭臬兀而不居行而去之吉孰加焉上六徒動而不去則成訟故自謂動悔若去西之初則為漸之吉在于必行而不在乎徒動故曰吉行也

坎上井

彖

改邑不改井言其体也九五之剗中似之无丧无得往来
井言其用也水木之上下不穷似之汔至未繙井言
下入之時也九三之不食似之羸其瓶言上出之時也九
二之甕敝漏似之上二句属井下二句属汲者故凡井之
時義備於此矣或曰彖文當云巽乎木而上水井改邑不
改井乃以剗中也无丧无得往来井養而不穷也今按
巽乎木水作巽乎木范諤昌言說也

无丧无得往来井

往者自往井未嘗喪来者自来井未嘗得人有往来井一
而已

未有功也 是以凶也

幾至而未至者特未而已猶可勉而至也一羸其瓶綆斷瓶碎无可為矣

木上有水

說者謂運以轆轤舉桔槔為木上有水或以木為井幹此乃汲者之事非井之本象也凡大象皆據自然无用人為者草木之液自下而上升出其妙往來而未而不息者自然之井也勞民勸相下養其上下助其下相養而不窮者人事之井也

勞民勸相

勞民者坎也勸相者巽也千耦其耘徂隰徂畛侯主侯伯

侯亞侯旅侯彊侯以勞之也曾孫未止以其婦子饁彼南畝田畯至喜勸相之也皆養而不勞之象晁公武氏曰勸之以言相之以力

初二

初與二爻辭皆具兩象初在最下而上无應既如井中之沈水而人不食然泥猶有禽也又如舊井之无水而禽不居則併禽无之矣故象曰下曰時舍二亦在下之中而上无應既如井旁泉穴止能下射泥中之鮒又如敝之筮不能載水以上出故象以无與解之明二爻皆无應但初无二有水為異耳水屬陽故卦內陽爻皆為水陰爻皆不為水谷者井中之泉穴已離於泥而未至於渫者也渫且

不食而况於谷乎况於井泥乎三爻皆在下故也謂之時
舍明非初之罪時止在此尔至三而潔至四而甃即此井
也并未嘗變者時也

三四五上

三四在井之中而皆得其正陽為潔泉陰為甃土皆井之
事也五與上在井之上而皆得其陽正為寒冽而見食陰
為井口而勿幕皆井之功也三在下故不食五在上故食
甃與收皆陰也四未及物故自修上已及物故勿幕

九三上九

九三陽而能正故為井渫未得中位故為不食上與之有
應故為之心惻上比於五其力可以汲三故可用汲五在

坎中自上至五為離頤其為離不頤其為坎也故為求王
明者非為坎也將以兼善天下也故為並受其福上
九在上當井口之成勿幕是矣又曰有孚元吉者推賢揚
善出於惻怛之誠心則井渫見汲而天下並受其福矣在
上者必如是而後為大成故曰元吉在上大成也收者井
口之名也今俗間謂之收口

无禽

初之禽即二之鮒也常處泥中得水即活故舊井无之沙
隨程迥曰字書鮒作蚶蝸牛也汗渠中多有之今按異為
虫則蝸牛近是

九三 小象

上六之心惻非為私應也行者皆惻吾安得不惻此以明好賢之公心也九三之求王明非為富貴也將使上下皆受其福此以明慕君之本心也象之發明爻意大率如此

行惻 有孚

上六之有孚即九三之心惻也人之相與苟非中心惻怛何以見其有孚外雖相與而中无惻怛之念者多矣第五倫所謂一夜十起退而安寢者是也九三爻言心惻象言行惻者奇室橫道而不收則行路之人皆嘆息之矣况在上而為之應者能不動心乎故象以行惻言之所以深明其當然也

泥甃

泥與甃皆陰也初六不正而在下故不能自修而為泥六
四正而在上故能自修而為甃、所以禦泥而護泉者也
有閑邪存誠之功故為修井之象

中正

井卦三陰皆為土初之井泥四之井甃上之井收是也三
陽皆為水二之射漏三之井渫五之寒冽是也二中而不
正其水旁射而入于泥三正而不中故其水雖清而不食
五既正又中是以清且食也

三

離上革

彖

革自大壯變六五降而為二九二升而為五二五相變故

謂之革此其所以為湯武之事也二五既革皆得其正然後天下信之故為已日乃孚為大亨以正為革而當其悔乃亡也事理明白於下人心說後於上我先掩蔽彼无疑阻革必如是而後為當

已日乃孚

其未革也已日乃革之其既革也已日乃孚在初九則不可以有為在九則革言三就而後有孚革之難如此可不謹歟

水火相息

此以水火明澤火之異非以水解澤也旧以息與革合說誤矣水男火女故可以相息水以木生火以金生水有

生息之道爲至澤與火則不然澤女也火六女也二女同居无生息之理離火至秋爲澤所爻故謂之革凡男女相遇皆有相濟之義故交則爲旣濟分則爲未濟皆相得之象也二女相值皆无相得之情相畜則爲革相違則爲睽皆不相得之象也

澤中有火

水在澤下謂之无水言當有而伏與无同也火在澤下謂之有火言非其地不當有也火王於離遇兌而伏澤已在上火已在下寒當革暑陰當革陽无可疑者然而方伏之時火氣猶盛人見爲有不知其將革也革之所從來久矣故曰已日乃孚又曰已乃革之天之道也

治曆明時

澤中有火天之革也治曆明時人之革也凡改世者必治曆改歲者亦必治曆治一世之曆者可以明三正五運之相革治一歲之曆者可以明十二歲六十甲子之相革兌為巫史治曆之象也離為日中明時之象也鄭氏曰澤中有火燼故根也治曆明時爻前正也此說六美然焚萊之事終是人為六十四卦無人為之象也

六爻次序

革之六爻自初至終其時序皆可推考初九在事之初居卦之下雖可為而時與位皆未可革故曰輦用黃牛不可以有為也此伊尹耕莘二老居海濱之爻也六二已過初

而得中有中正之君與之相應可以有為矣故曰已日乃
革之行有嘉也此伊尹就湯二老歸周之爻也九三居下
卦之終世道將革而強自用罔有悛心若是者動凶靜危
无一利者將為人所革者也衆言三就以為當革則其勢
必革斷可信矣尚何所逃哉故曰革言三就又何之矣此
桀紂之爻也至九四則時已革而成悅矣夫革之而民悅
則革之湯武是也故曰改命吉言信志也此南巢牧野之
事也九五以天下文明之德來居萬物咸覩之位其文炳
然革不足以言之未占有孚、不足以言之此湯之有事
於四方若卜筮罔不是孚武王之垂拱而天下治也至於
上六則革之終說之極也夫革之效至于使君子蔚然而

成章小人回心而向道則王道成矣當是時也為武帝之
紛更諸事則凶為成康之持盈守成則吉故曰征凶居吉
此則周成康漢文景之爻也

六爻爻義

革自大壯來初九不爻在大壯為壯于趾為征凶故其在
革六不可以有為六二本九二所爻在壯則為九二貞吉
以不爻言也在革則為征吉為行有嘉以爻言也九三不
爻在大壯為貞厲為觸藩羸角故其在革六為貞厲為征
凶九四不爻在大壯為悔亡為尚往故其在革六為悔亡
為改命吉九五本六五所爻在大壯為喪羊至革則為虎
爻上六爻雖不爻而其体爻矣在大壯為羝羊至革則為豹

爻明二爻皆自羊爻而成也自大壯之爻上卦復兌象當
為羊而反爻為虎豹者革之九五自大壯九二乾爻來也
乾兌屬金皆有虎象而兌為陰金乾為陽金故專兌則為
羊兌雜乾則為虎就虎類言之陽者為虎陰者為豹虎大
而豹小也故九五為虎上六為豹觀朱子發尾火虎箕水
豹之說可見其辯矣上六本不爻因五之爻而成革故曰
小人革而順以從君也

革用黃牛之革

黃中也牛順也中順者六二之德也其言於初九何初九
用六二之德也故曰革者外東內也方事之初未可革
也而初九以剛居之故為之設戒但當東以六二之德而

不可以自用也六二自大壯六五未大壯六五即遯六二之反對其辭固曰執之用黄牛之革也以自守則曰執以制他人則曰鞶明以遯二制革初也革主爻更此皮革也亦得借用者居初而用二亦革已從人之義也

有孚

已日乃孚革之常数也未占有孚大人之盛德不可以常数言也革言三就有孚因三就而知其有孚改命吉因有孚而知其可革也

革面

小人革面非謂面革而心不革也若其心不革何以謂之有孚面者向也古語面皆謂向如牆面王面南面皆是當

是時也小人易向而遵王之道矣故曰小人革面順以從君也君子本與君同向因是而追琢成章耳小人本不同向故以革面言之

大人君子

九五革之主故曰大人以君德言之也上六革之效故曰君子小人以臣民言之

三三
離上鼎

元亨

此隨臨无妄升革之元亨皆為大亨獨大有蠱鼎為元亨者應大中之運建萬事之統受惟新之命皆有大始正本之義也從亨言之皆事之成效元主事本言之不以元

附亨也卦辭有吉字者誤也

鼎象也

鼎象者不必取卦畫以象形蓋言以鼎名卦非實鼎也特取之以為象耳凡卦名之用物者皆然特於鼎發之者其為天下國家之重器恐學者止以此器論之則其義局矣然止就其器推之亨以享上帝而大亨以養聖賢六國家之重禮聖人之盛德也況以其象推之其庸有既乎以二卦言之巽入乎下則鼎之足腹也聰明於上則鼎之耳鉉也此可以象其形矣以二五言之柔進而上行即水氣之上蒸也柔得中而應乎剛即火氣之下得也此可以象其用矣鼎能如此則足以成烹飪之功為祭祀之首君能如

此則足以調一天下為國之首皆元亨也故曰鼎象也其此之謂歟凡祭祀之禮以羹定為行事之始

以木巽火 木之有火

以木入火則象鼎之烹飪也木上有火自取其氣之上蒸先儒於木上有火亦以烹飪釋之非也凡彖與大象无同用者

大烹

大烹非尊大之大猶廣也多也天下之聖矣非一人也不廣且多不足以養之猶後之詩人思得廣厦以大庇天下之士也

木上有火鼎

鼎之木上有火猶井之木上有水非井鼎之本形也特象之耳草木皆具水火之氣其生也水氣升於上火至木杪則為華實象鼎氣之上蒸也君子觀井之象則當務民於下以豐其液觀鼎之象則當恭己於上以凝其氣存神以息氣人所以凝壽命也中心无為以守至正君所以凝天命也火之光雖在木上而其命必藏於木：盡則火亡矣正位以象離、為聽政之位凝命以象巽、為命

初九 九四

初與四皆在卦本之下故初為趾四為足兩爻皆不正故初為顛趾四為折足然初未有實則顛趾有時而為利為其可以出否也如人未有子賤妻有時而可親為其子之

貴也故无咎四已有實而折其足則餽翻而形汚矣欲不出得乎夫居公位而載鼎實大事也不正之人誠何足以當之故曰信如何也此兩文明人有小累有時而可用而國之大任不可以妄居也

九二

九二以剛居中鼎有實矣未實之初鼎尚可鼎既實之後當謹其所之不妄可動初雖與我比而成偶然其人有顛趾之疾不可近也二能守其實以從黃耳之正應使顛趾之人不得相近則可免於覆實之尤矣

鼎耳革 鼎黃耳

三四皆在中爻而取象不同四居上卦之下故為足三居

下卦之上故為耳六五中虛得為耳之道者也故能受九
二之金鉉以為實九三以剛自塞則耳道革矣故雖有上
九之玉鉉而行不得通雖有雉膏之美而人不得以為食
也雉膏之上卦離為雉肉之甘美者為膏六五疑於柔惧
其爻也故利貞九三過於剛欲其爻也故以方兩為吉九
三動成坎兩則與上相應雖有自虧之悔終有得應之吉
鼎六爻獨九三上九不相應與諸爻相反故謂之革者
鼎之反也此兩爻明中虛則能用賢不虛則雖有聖賢不
能用也

中以為實

中者五之黃耳實者二之金鉉其言中以為實者明五本

无实特用其中以為受实之地此即彖之得中而應乎剛也九二自稱之实指鼎中之餗也此稱二為实復指為鉉者在腹言之為实在耳之鉉為言皆以剛居中之象也

金鉉 玉鉉

金鉉實用之物也玉鉉為文而已二五君臣相交以治鼎事故以实言之上九鼎实已成无所復治故曰玉鉉在上明設而不用也飾以宝玉陳之庙庭而已上九居離之極當文盛之時如功成治定无所復為但當制礼樂以文太平此所以大吉无不利也井之六五寒泉已食井事已成上六居井口亦无所為故曰无吉在上大成也鼎之烹物以剛柔得節為成故不言成而言節如剛柔二字又見二

五之功至此而就也井鼎之實皆利於上行故上交之吉皆同井陰在上故猶戒其羃鼎剛在上其德如玉无可戒也

剛柔節也

凡烹飪之事以剛柔得節為功文王世子曰食上必在視寒煖之節寒煖即剛柔也食醫曰凡食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時烹又曰掌共鼎鑊以給水火之齊、即節也水火冬夏皆剛之號也凡易中節字皆謂數度之宜非若俗間以裁減為節也

三三
震上震下

卦辭

震有二義有自畏而震者有震而使人畏者二者皆足以致亨也震亨二字蓋總言之此下却分出二義震未虢、笑言哂、此以自震而致亨者也震驚百里不喪匕鬯此以能震人而致亨者也彖中雖脫不喪匕鬯一句只如此讀義亦无欠也

驚惧

驚者未必惧也故為遠者言之惧則既驚而又惧焉故為近者言之國君立子以嫡无嫡以長无長以賢皆取其威重而民震之也晉之公子雍楚之王子此皆以德位素輕民无震焉故不足以為祭主也古國不過百里震驚百里猶威震其國也宗庙社稷皆汭百里震言之

出可以守宗廟社稷

出則帝出乎震之出先儒謂君出而太子守者非也

大象

恐懼修省所謂存也人能恐則惧既震矣又修省焉存在其中矣

震兌

君子之所震恐懼修省而已非皇遽失守也君子之所說朋友講習而已非佞媚苟親也或震或說无非切身為己之學

六爻總義

震以一陽為主下卦之震者初九也上卦之震者九四也

初九之震在己為恐懼二來之為屬三稍遠則其聲蘊、而漸緩矣九四之震陷於坎中雖在己為末光五來之六為屬上稍遠遂索、而先聲矣

初九 九四

初九為下震之主當震未競、笑言啞、之象九四為上震之主當震驚百里不喪匕鬯之象初九因二來而成震自震者也故曰震来九四我往而成震出而震人者也故不言来然而初九以一陽動乎二陰之下得震之本象故其福興卦辭合九四以一陽動乎四陰之中則震爻成坎震而遂陷于泥先驚遠惧迎之威故不能如卦辭之光大也

後有則也

則者其常度也初因二四之爻其則所以震惧震復為臨二四各还其則、初得其正應矣笑曰啞、者始相失而後相遇歡欣之極声氣之和也卦辭統論一卦始終皆在其中爻辭自初爻言之故加後吉二字明吉在成震之後也

初上

震之六爻初最先震上最遠於震初之震來虩、其恐甚矣故其笑言啞、樂六稱之上則不然其於震也索、然若先未嘗如初之恐故其於中也覆、然若有求而未得六不如初之樂也笑言者心之声也視聽者心之則也不

得於中而求於外則凶故為征凶若能因此自震不以其
躬之遠於震者為安而以其鄰之迫於震者為法畏懼驚
戒以從事於中則雖凶而无咎矣人必恐懼而後有得上
惟不震是以中未得也五惟震厲是以喪不在其中故聖
人欲上六之法之也上動而征則與三為婚不征則與三
无應故有言小故也而免於征凶所補大矣故无咎

六二 六五

重震自臨爻九二往四而成上卦六四來二而成下卦二
居下震之上故稱來五居重震之上故稱往來二之所謂
來者自取之也故二之自省在其懷所懷之資為有所喪
昔之九二今為六二矣故曰喪其資也躋於九陵

升於四也五之所謂往來四五无與也故五之自省在其
身為无所喪二雖喪資仍得中位故戒以勿逐之則資
與位俱喪矣五雖无喪不當但已必有事焉所以視修省
之義也勿逐者守其中也有事者行其中也六二為正中
六五為大中故曰其事在中大无喪也

九陵 七日

易之數九者爻七者不變二躋於四則臨爻成震故曰九
自二至四互艮故曰陵二勿逐則不變故曰七動則二歷
三四為九不動則二與五對為七

億

億度也二五之屬即震之恐懼也二五之億即震修省也

兩爻皆在主中心故具恐懼修省之義

乘剛也

屯六二之難乘剛也豫六五貞疾乘剛也噬嗑六二噬膚
滅鼻乘剛也困六三據於蒺藜乘剛也震六二震來厲乘
剛也小象稱乘剛者六卦除困六三一爻乘坎其餘五卦
皆震之第二爻也蓋初爻以陽動於下為成震之主如雷
之作威怒方興凡乘之者皆不得其安也歸妹卦辭言乘
剛亦六五成震九四言之

危行也

安行者安分而行不可危也危行者危懼而行不得安也
六二遇初震猶危况五之重震乎五雖失止難安而以中

為大當危懼之時欲其皆不失正難矣惟安從事於中勿喪其大者而已故曰其事在中大无喪也

六二 上六

六三之繇、上六之索、皆震遠而声小不足於恐懼也者三則曰位不當也明三之當行也上則曰中未得也明上之當反而不當行也六三去下震遠而位居不正行則入於上震可以知惧而又以六居四可以得正妄行則有眚如六三之行為不妄矣故曰震行无眚上下居位本正但未得中耳反而從五則可以得中又近震可以知惧行而出外則去中愈遠愈无所震又與其正而併失之故曰

征凶

三三
艮上
艮下
艮

艮其止

卦辭為艮其背豕為艮其止晁說之氏曰豕亦當為艮其背自王弼以前先艮其止之說今按古文背字為址有訛為止字之理

上下敵應不相與也

上下敵應八純卦皆然而獨於艮用為卦義者他卦象雖相敵情自相與惟艮則上下卦陰陽各正其性而先外求之情故有不相與之義陽上而陰下一陽而統二陰皆天下之定理可不復加損也

時止則止時行則行

艮其止止而止艮其行行而止

新安朱先生曰艮其背不獲其身止於止也行其庭不見其人止於行也安世按彖辭揭艮其背於上而總結之曰是以不獲其身行其庭不見其人則此三句皆自背言之也夫背者自視則不獲其身行於人之庭則不見其人蓋或止或行皆无所覩也

不獲其身 不見其人

姚小彭氏曰言輔不言口言躬不言面言寅不言心言限不言腹言腓不言股言趾不言足皆不獲其身也敵應而不相與不見其人也寅字從肉不從夕字書作腓

大象

兩雷兩風兩水兩火兩澤皆有相往來之理獨兩山並立

各止其所不相往來人之一身至易止者背至難止者心
能使心之所思各止其位不貳不雜則可以言止矣位字
又見艮上艮下之象

六爻

艮之六爻當以彖解之彖曰時止則止時行則行動靜不
失時其道光明言艮非冥然而止也隨時制行各止其所
義至明而不可亂也初六當可止之所止之斯止矣然其
德疑於不正故曰利永貞又曰未失止也六二居腓非可
止之所乃不肯退聽而強止之終不可得而止也故曰其
心不快九三居上下之交亦非可止之所乃肆其剛而強
止焉限分而為上下夤裂而為左右心居其間无所依托

此分崩離析之時禍將及君之象故曰危薰心也腰脊皆有力之處故以純剛者象之六四在輔之下腰脊之上正當艮其背之地在諸爻之中獨得其所止故合於卦辭之无咎象恐人誤以身為正面故以躬解之偃背為躬：者見背而不見面也六三與二皆制於上爻者也然二在下體為腓：之行止一聽於股故無自止之理五在上體為輔：之開闔得自專之非上弔所能制故亦為可止之地自背視之得見其兩輔之不動則知其言之必有序矣故二不快而五悔亡五與二相類五不止而二正疑其有悔也五能以中補正故曰悔亡上九與三相類皆一卦之主也然九三當上下之交時不可止而止故危上九當全卦

之極時可止而止故吉聖人於三謂之限於上謂之終
則時之所當止限則人之所強止故吾謂六爻當以彖辭
解之者此之謂也

其心不快

初雖不正而可止故聖人以未失正許之二雖正矣而不
可止矣故聖人閔其心之不快止非其所其害如此
潤明之所以耻於心之為形役也不極其隨是不能令也其
心不快是又不受命也故象以未退聽釋之

六四上九

彖曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎惟六四一
爻足以當之象曰兼山艮君子以思不出其位惟上九一

足以當之

以中正也

姚小彭氏云凡六居五當作以中正也亦於韻為叶

敦艮

上六於六爻當為首不言首而言敦者爻義在重艮不在首也姚氏曰爾雅謂丘再成為敦所以明兼山之象也審如是則象莫明於敦矣又何首之云乎

咸艮

咸艮二卦取象相類咸主心故言拇言股言心言頰舌皆在前者也艮主背故言趾言限言躬言輔皆在後者也惟咸之二五獨取艮之腓脢者兩爻皆安安居其位有艮之

象鳥二艮之中爻五伏艮之中爻也艮四為背故五為輔
咸四為心故五為背肉上為輔又上兌為口則輔宜在上
也

三三艮上漸

彖

彖本用解卦辭而說者多訛其義今辨之漸之進也女歸
吉也進得位往有功也進以正可以正邦也此六句漸
女歸吉四字其位剛得中也止而巽動不窮也此四句解
利貞二字上段言進之漸也以位言之則有得位之功以
德言之則有正邦之效有是二者所以為漸女歸吉也下
段因上段之文而推衍之所謂進得位者九五是以剛

居中得天下之正位君子之所守如此所謂貞也所謂進以正者兩卦之德是也艮止於內則不妄進巽以行之則不驟進自然所向皆利而不至於旁君子之所行如此所謂利也先釋貞字後釋利字者明利之主于貞也正則質直而好義也巽則察言而觀色慮以下人也動不旁則在家必達在邦必達也凡女之進士之進皆當如此

大象

漸之居德賢即夬之居德也古書居皆訓積如書之化居易之居業皆是也漢人猶言居積、德者忌決而喜漸、則增決則散矣居賢德以象艮之止善俗以象巽之入德不積則其入人也不深不足以善俗也

六爻取象

初在艮之麓而為干者水涯為干上有互坎也二高於初故為磐石漢郊祀志作般孟康云水傍堆也堆固高於涯矣三又在上故為陸、在水中則塘上路也然知者三正在坎中也四在巽木之初當為根以在上卦故為桷三四皆入爻陸在人下桷在人上也五為陵上為遠皆對下卦言之五對二為高故為陵、高於堆者也上對三為高故為遠九達之遠高於水中之陸也人立於九達之遠而望飛鴻之羽其勢又高巽為高而在上卦之上故其象如此

下三爻

漸之下三爻言始進也上三爻言進而有得也鴻水鳥也

初始離水而至於其進不速猶在水土之濱旁迫之地小
憂小故時、有之然而寧止於此而不進于大義固无失
也二已離于而至于磐石去水土而得石有飲水之樂矣
則又止而不進非徒安于自養義不可以輕進也而爻皆
柔而能止故得漸進之義如此三為艮主自應能止然以
純剛之質當漸進之時乃在互坎之中止得山上有水之
象聖人惧其進而難犯也故有勸戒之辭焉征孚皆凶言
不可進也利在禦寇言可止也三征則離艮而入巽故有
離其羣醜之悲孚生者下首今乃上進故失生育之道凡
行上為逢下順剛止於外下蔽二陰與之相保共禦寇賊
則順道也群醜謂倖類也詩吉日從其羣類醜

上三爻

上三爻去下之正止而入上之巽矣故皆言所得之位四
始離下擇木而栖之遽得其棟而人不忌之者以柔居柔
為順之至而又能巽所以進而得安也五居尊位大中得
其所願漸之遂志者也居正室雖三歲无子而一卦之中
无與比者不假有子而自不可勝妾以子貴婦以位貴以
正者其效固如此也彖辭自漸之進也衍而上之極於其
位剛得中也蓋至此而後得所願矣上九漸道之成著於
九達之達國人望之以為儀表此盖元老旧臣筋力已衰
而在賓師之位者譬如望飛鴻之羽於九達之達但見其
次序之不可乱亦足以儀表形衆庶使諸大夫國人有

矜式不特見之行事也

小子厲有言

小子對丈夫言之小子居之則危厲而難安士窮則困於流俗語言小故亦所不免但於大義无咎此固大丈夫之所為也元積初時亦不肯苟合特以資本不洪故不能堪用躓之厄受衆多之口遂改途而妄進矣艮為少男故以此戒之

九三孕 九五不孕

九三言征孕禦寇者在坎中也次為難征則有兵難孕則有產難設險守國則利禦寇九五不孕者互離也坎為血卦而中實故孕離為大腹而中虛故不孕又已出坎三爻

之外則无產難矣故為三歲不孕凡稱歲者皆指陽卦同人指乾豐指震漸困坎皆指坎既未二卦指離言之則稱三年

干遼

胡安定以上九之陸為遼是也此卦繇辭協韻當然、不必謂之雲遼、自是九遼之道鴻之漸于遼者非降而在遼也飛而過如六鷁之過宋都通道大遼衆所共仰之地也爻辭恐人負以為鴻有立於遼者故繼之以其羽可用為儀其象明矣若曰雲遼是猶以為鴻真在遼也

咸漸

玉山徐煥曰漸以男下女故吉向使巽先艮動不男之先

下而巽入之則為蠱矣安世謂損之反咸亦猶是也

三三 震上歸妹

卦名

歸妹不必曲說但嫁皆女之少時故古之言嫁者例曰歸妹易帝乙歸妹詩夙天之妹是也男三十而娶女二十而嫁男常長女常少故曰所歸妹也今國家帝呼后為妹蓋相沿久矣

咸恒漸歸

咸恒漸歸夫婦之道備矣漸止而巽將嫁之時女待男之禮也恒巽而動既嫁之後婦從夫之義也歸妹說以動男女初婚之情也咸止而說夫婦終身之好也然獨此卦名

婦妹者震東兌西夫婦之正位也

天地之大義 人之終始

有男女然後有夫婦天地之大義也有夫婦然後有父子人之終始也是故昏禮不賀人之序也言故者終而新者始也萬物與六言曰廢而新與也

征凶无攸利

以卦德言之无說而動皆不正之事自婦妹之外皆不可行故為征凶无攸利以卦象言之以長男之半慕少女之色未有不為身之醜者六征凶无攸利也凡此皆一卦之大義而彖以爻位推之則二四以陽居陰有男以不正從女之象三五以陰居陽有女以不正從男之象行皆失止

正故為征凶上卦以六五乘九四下卦以六三乘九二有夫屈于婦、制其夫之象故為无攸利

征凶 征吉

六三自全卦言之為征凶原其始之妄動也自初九言之為征吉要其終之反歸也泰四動為三而成歸妹故凶歸妹三反歸四而成泰故吉

大象

澤中有雷卯入於酉猶男入而從女此夜居於內之時也故隨為向晦入息之象澤上有雷酉復從卯猶女出而從男此物終復始之時也故歸妹為永終知敵之象夫物生而必終有以永之則不終事久而必敵有以知則不敵故

雖長男必娶少女所以積終而成敝也君子觀歸妹之象則知物之事无不皆然其可不知所以永之乎震為反生能永終矣兌為毀折能知事矣坤之代有終即此永終之義

跛渺

跛渺皆謂六三泰之三四相易而成歸妹初九當以六四為歸四者五之妹也故歸妹以娣以伯也以四歸初固其伯理也今四降為三雖與初同体即不相承故如兩足而跛其一言其非正配也三征而反于四正與初相承然後為吉故曰跛能履征吉相承也三之所謂反歸以娣者此也九二當以五為歸三与二相比六非正配故如兩目而

眇其一也為九二者但當守函人之貞以俟正配然後不失其常故曰利函人之貞未妄常也履與歸妹下卦皆兌履之九二函人貞吉六三眇視跛履故歸妹六取以為象初在下故言跛二當互離故言視若其義則皆欲其必待正配而不妄娶也

歸妹以須歸妹愆期

須者賤妻之名也六三本泰之四於五為婦於初為止應今乃降而居三求附於初遂成婢妾不得與君子相當若能自反於四以婦而歸初則是與之相當矣故曰歸妹以須未當也四本應初因與三相交遂成愆期然其志蓋有待也待三之反則有時而得所歸矣故曰愆期之志有待

而行也三者女之自失者也四者女之自重者也

不如其娣之袂良

泰之六五女君也六四娣也五居中而以貴行方切自重
四降為三遽往就下而招二焉袂所以招人非女君之所
肯為也故曰其君之袂不如其娣之袂良然而妾終不可
當夫媵終不可踰嫡二五之相當如日月之相望待其時
至則正配自合而吉在其中矣小象下兩句解上兩句法
與需上六同

上六

上與三為夫婦而三爻為四上遂无夫而謂之女四亦无
妻而謂之士女无陽以為實士无陰以為血此象死而失

耦及生而相棄者皆天下之窮民也故无攸利在君臣之際則李德裕之喪武宗周世宗之失王朴也是大抵婦妹之諸爻止因三四易位遂皆失其正應獨二爻之應无恙然二為三所招五為三所先六幾於失應矣賴兩爻皆中二能守貞五能待望故五僅得吉而免於征凶二僅得利而免於无攸利也

三

離上豐

王假之

凡物皆有豐惟王之豐為足以極其美也故曰王假之尚大也孔子曰嚴父莫大于配天孟子曰尊親莫大于以天下養易曰崇高莫大于富貴老氏曰六六皆此意也

勿憂

既豐矣而言勿憂者有大則患失其大无疆惟休則无疆
惟恤此古今之至情也漢高祖之除彭韓繫蕭何疑陳平
唐太宗之殺劉洎李君羨皆既豐之後憂之深也聖人曰
是不必憂愈憂則愈惑非保大之道也君人者昭吾明德
如日之中照臨下土豈有陰慝敢于其間哉如此則不必
憂矣雖然日月高矣猶有吳食之虞天地為大矣猶有盈
虛之變人之智不免于死生鬼神之灵不免于聚散則豐
亦豈吾之所能常有就使失之亦常理也又豈憂慮之所
能何如哉此聖人極言勿憂之理而因以是卦辭日中之
義使知中者人之所當勉而足亦非人之所能為也

宜日中

大抵豐卦皆以明為主故下三爻皆自明而先答上三爻皆暗以能求明為吉不能求為凶此所以宜日中也

盈虛消息

盈虛者消息之極消息者盈虛之漸消浸亡也息浸長也人乎鬼神乎

人形之盛也鬼神者氣之盛也天地者形氣之大者也一盈一虛猶隨時而消長則形氣之運於其間者後可知矣
噬豐賁旅

動而明者人為立法既明而後動者為斷刑明以止者為雖明而不敢遽止而明者為雖慎而不敢苟立法者雷電

始作而未至斷刑者雷電至矣声光並至所以為大折獄
用明象雷致刑用威象電

六爻

豐以雷電皆至成卦故六爻不論敵應皆為相資之象初
九二四皆陽也曰配曰夷曰旬曰尚古文旬即均字皆可
言同也然雖同无咎但不可過尔同則明動適平過則偏
於用明其蔽也苛故曰過旬災也六二六五皆陰也六二
以五為鄰在上而暗也六五以二為章在下而明也二自
往五則得疑疾五能來二則有慶譽二之不往非忘君也
積誠以感之則其鄰可發而去也故曰有孚發若吉九三
極明可用而上六以柔暗自高故九三當豐而見旆當晝

而見昧有左而右廢皆可小明而不可大用之象其凶皆
在上六非九三之咎也故三曰无咎上六曰凶上六居豐
之極之象外極其大而內極其暗自外言之如屋之翬飛
上千天際動之至也自內言之九三近在其家乃三歲而
不見則不明之至也三歲者上三爻之終也其不見者非
九三不與之乃上未柔暗自高而不下求也故曰自藏又
以見九三无咎也若不言自藏則人必真以其家无人而
歸責于九三矣

配主 夷主

初以四為配四以初為夷上下異辭也自下並上曰配如
妻之配乎夫入帝之配乎天帝也自上並下曰夷如丘之

夷而入乎川谷之夷而入乎地也

旬

離納震納庚自巳逢數至庚為旬自離初至震四也過庚復巳則為離之四當有焚棄之災故曰過旬災也

豐其蔀日中見斗

六二九四爻辭同用蔀斗而其意之所指則不同六二指六五為蔀斗故不可往則入於暗而得疑九四之蔀與斗皆自指也故利於行則遇明而得吉象恐人誤以二爻同釋六以四之蔀斗歸責于六五故九四之象最詳曰豐其蔀位不當也言以九居四不得比六二之當也位曰日中見斗幽不明也言九四之幽暗不得比六二之自明也

曰遇其夷主吉行也言九四之當行不得比六二之不德也此二爻以象辭考之然後見其不同大抵二爻之分二中正而明四不中正而又不明也

旆昧沛沫

節者蒙覆之物大則全无所覩旆旌旗之屬雖大而不全暗斗在昏時之後昧居平旦之前自旆昧言之皆有小明非若節斗之甚也旆與昧皆王弼本今從之九家易作沛沫二字大暗謂之沛斗杓後星謂之沫則其甚於節斗非今義也

慶譽

六五无應則本无慶也不明則本无譽也其喜與名皆因

之來而得之爾

三 艮下旅
離上

卦辭

旅小亨旅貞吉凡卦重用卦名者別出一義不緣上文也
如震來覲之蓋言自震之驚百里乃震人也頤之貞吉總
言一卦之義觀頤自求口實乃觀頤之道也旅小亨就旅
之卦卜言之可以小亨不可以大用旅貞吉者旅於止則
吉不正則凶乃處旅之道也

彖

柔得中乎外而順乎剛此以六五釋旅小亨之義在外旅
也以柔行順小亨也本爻之美止于奮命可見其小矣止

而麗乎明此以重卦釋旅貞吉之義知止則自處者止麗乎明則所依者正旅必如是而後得吉六二以正而无尤初六以不正而取災此可見吉凶之所在矣

旅之時義大矣哉

旅卦之才可以小亨如六五足矣至旅之時義則甚大非孔孟不足以盡之也聖人惧人但以卦才小旅故贊其時義之大使學者思之至難處者旅之時至難盡者旅之義

山上有火

山非火之所番也野燒延緣過之而已故名之曰旅而象之以不番獄明象火慎象山不啻獄象火之過山

斯其取所災

旅之所貴乎止者止而麗乎明也初止於下而遠於明復何云哉夫君子之旅以行適小人之旅以求利也二者皆非明不濟若止於瑣、則胥失之矣瑣、則細小貌也

志窮 心不快

初六柔止於下其志卑汙故曰志窮九四剛炎於上其志高明不以得利為足故曰心不快此一爻六宜合觀

六二

次所居也謂二資所有也謂六僮僕所賴也謂三三自外來而比於二旅之相得者也在二為得在三為喪者二以陰得陽故為得三以陽得陰故為喪也

童僕貞

貞字當自為句不可以連於童僕也旅以貞為吉而六二
九三皆得正位故聖人辨之如六居二中止柔順可以合
於卦辭之貞於此則終无尤也如九居三重剛不正中
以此為貞適以自誤而已

九三

旅自否來三五升降而成卦故二爻當合而覲之九本居
五乃捨之而去使爻為離火故為焚其次捨二陽之健而
下與二陰同止无左右之助故為以旅與下喪其童僕六
自三而上至五成離而九去之故為射雉得之而亡其一
矢離為雉剛爻為矢言三爻皆剛去其一也一剛去之疑
若无吝而終有吝命者雖失一剛而能上及二剛所得多

也故曰上逮也旅惡下與而喜上逮中德為奮中位為命
外卦為終此即彖所謂柔得中乎外而順乎剛旅之最善
者也

九四

以九居四在旅能順者也雖未得位然就其所順而處乎
明六可以得利矣資者本有之財吝者致用之利二止於
內故懷資而已四處乎外故無得其利然而得利者不若
得中得正之為快也君子所樂中止而已利不與焉是以
我心不快也

其心 我心

艮六二已得正位而力不能止故曰其心不快其者指其

位言之也旅九四力雖可為而未得位故曰我心不快我者指其人言之也其指二字我指九字

上六

鳥者離之象巢者附鹿之至高者也焚者離火之失性者也笑者喜其高離之鼓缶而歌也號咷者悲其焚離之大羞之嗟也旅之上即離之三也

先號後笑 先笑後號

旅離在上故後號同人離在下故先號離性炎故多怒也同人之五得二而後成兌故後笑旅之五先已成兌故先笑兌性故多喜也

喪牛於易

大壯九四與六五相易而失其牡狼故曰喪羊於易无悔
旅上九與六五易位而失其柔順故曰喪牛於易凶六五
失其剛故所亡者一矢上九失其柔故所喪者牛六五亡
矢而得離之中位故為射雉上九喪牛而得離之上旁故
為焚巢五上皆在一卦之終六五為文明之火故終以吝
命上九為失性之火故終莫之聞言无吝也

䷵

巽上
巽下

卦辭

姚小彭氏曰巽自遯交六二升而為四以比於五故為小
者得亨為利有攸往利見大人也晁公武氏曰兌巽成卦
皆主於柔然兌內剛而外柔其用柔也故亨巽內柔而外

劉其質柔也故小亨

大象

申命象風之聲行事象風之迹

彖

以卦体言重巽以申命是小亨也事必待於申命而後行豈大亨之規模哉以九五言之剛巽乎中正而志行是利有攸往也以初六六四言之柔皆順乎剛是利見大人也彖辭與旅相類皆總陳卦義而用是以二字結之故知當作三句分說也

初六 九二

巽卦疑也初與二皆以不正自疑史巫主問占之人用史

巫紛若者疑之甚也初柔當疑故利以剛矯之二已得中
中大於正本自無咎不必紛也先儒多以紛若為致吉
之道以象辭考之紛若本不應吉紛若之所以得吉者以
得中也巽自兌爻初本在下故其疑淺二本在四忽降而
下故其疑深然降而得中與五相配初又順之但見其吉
何咎之有升降患不得中既得中又何疑焉

九三 六四

九三重剛而不中志本強躁又居下体之中其志極矣迫
於二四兩爻之相易不得已而巽為頻蹙為羞吝六四重
剛安於巽者也自二升四失中疑若有悔升而得正是以
悔亡不獨悔亡又有成卦之功使遯之上三爻好遯嘉遯

肥遯而在田野者皆妄而為入此六四之功也故曰田獲三品有功也此小亨之驗巽為利市三倍象亦出此

九五

巽多疑之卦也九二已中矣猶不以正自疑紛而不能決也惟九五中而又正其吉無疑故凡巽之疑悔至是俱亡又曰无不利者決其无疑也又曰无初有終者言初疑而今不疑也言之重辭之複皆為疑也巽之時惟此爻為美其多疑又如此可見巽卦无大亨之用矣故曰九五之吉位中正也言其吉獨此一位爾九五制命之主故又於爻義之外統論重巽之義庚更也續也事已而更為之以續前事也先事之三日初疑二紛三吝皆未保其吉也後

事之三日四有功五无不利始亨其吉也此當於上九言之以上九窮巽而不及反別有出義故於五言之其實後庚三日總言上三爻也上之旁而不反亦以其无下爻之疑是以不可面爾

巽在牀下

上九爻辭與九二同皆以陽居陰也當巽之時惟此二爻以陽而失位巽中之又巽者也故皆為巽在牀不言失位也二雖失位而得中、大於正所以吉而无咎上既失位愈巽極而不反故為喪資失斧之人而猶固守其旁凶之道者也以上兩句解下兩句不須推說而義自明矣凡爻以德為資其本質也以位為斧其利用也上既失位本併

其剛德而亡之故資斧皆喪也此德宗奉天之後姑息之時也

武人資斧

巽初六與履六三同稱武人者履之三即互巽之初也巽上九與旅九四同稱資斧者旅之四即互巽之上也巽究為躁故稱武人焉巽為利市三倍故稱資斧焉履之三居下体之終為五陽之主故用其究以為大君巽初未究故利用其究以自治而已旅四得其所處故為得其利巽上无位故其利喪焉

三

兌上兌
兌下兌

巽兌

巽與兌皆有坎之半體巽不上出所以為入兌不下流所以為澤巽自遯來以六四為主遯變為入故為悔亡兌自大壯來以六三為主壯變為說故為兌主

兌亨利貞

兌之亨利貞自是三德非利在於貞也故曰說以利貞言以利與貞而得說也利者說之情貞者說之理柔在外為利、者萬物之所說也剛在內為貞、則天人之理得矣順乎天兌上也應乎人兌下也天人皆通所謂亨也未言見亨者說之効故極言之

順天應人

革與兌皆言順天應人者順天理之止應人心之公則革

无私意說无邪心矣革者天下之大利說者天下之美名此二者最易於失正故革曰元亨利貞兌曰亨利貞蓋此理也兌自二至上互革

民勸笑哉

民忘其勞民忘其死即所謂勸也

大象

朋友以象二兌講以辭說之相會以文也習以身行之相勸以善也

六爻

兌以六三為主凡諸爻稱兌者皆謂三也初九與之同體為和兌九二與之相比為孚兌六三來而成為來兌九四

當三五往來之衝為商兌上六與三相應為引兌九五不
稱兌而稱剝者卦中獨此一爻與三非同非比非應捨三
而去自與上比也陰未比陽為兌陽德以陰為剝其戒深
矣陽爻曰和曰孚曰介皆剛辭也陰爻曰來曰引皆柔辭
也

孚

陽為實中實為孚二五皆以陽在中故二為孚兌五為孚
于剝雖所用不同其孚一也

初九

初二皆與凶人相說而不害為吉者初正而二中也初與
三不相比應无可疑者獨以三來同體而與之和、有相

濟之義以正濟不正適足救二之凶故小象曰行未疑也
九二親與三比始涉可疑然二以剛實在內而得中其志
可信決无朋邪之理雖與邪比其悔亡故小象曰信志
也自二至三為革故悔亡信志初至五為中孚故无疑三
至上為大過故凶此又互象之著明者也

商兌未寧

商兌未寧指三與五也商者交易往來之名三為五而得
屬五為三而得凶兩爻相易皆未寧也彼此商兌而未寧
四乃介疾而有喜然則動而求說者未必不為禱靜而受
疾者未必不為福也聖人之訓深矣

介疾有喜

介間也兩者之間人所守以為限別也故物之有兩者謂之介有守者謂之介有別者謂之介一在兩中故可謂之小介丘是也一能制兩亦可謂之大介是也豫之六二能以中正自別不別禍交故為介于石晉之六二守其中正以俟上之明卒受其福故為介福兌以三五兩爻相易成卦九四介於其間守其不正之位而不肯動故為介疾介福者介者之福也介疾者介者之疾也然其疾有喜者五與四本比及降為三復與四比四雖不動而說自隨之也凡疾之愈者為有喜无妄之疾勿藥有喜損其疾使過有喜皆指疾愈為言也凡陰陽相得者為有慶故象曰九四之慶有喜也明九四所守本應有疾因陰陽相得故得

愈也

孚于剥位正當也

九五居兌而言剥者以卦氣當之也兌為正秋下二爻七月為否中二爻八月為觀上二爻九月為剥九五當剥之時而說比小人是助剥也故以是戒之象曰位正當也言雖兌爻正當剥位也履夬二卦皆成于乾兌故履之九五稱夬小象辭與此同亦言其在履而當大位也中孚九五曰有孚攣如即用小畜九五之辭故其象六曰位正當也言巽体居上四五以正相孚皆與小畜相當也否九五曰大人吉其象六曰位正當也凡四爻皆兼取兩卦相當之義此外得位之爻或稱正或稱當无兼稱者

上六

蘇州吳梅

字望安別號竹庵
188 — 1939

藏書

萃之六二引吉下為上所引也兌之上六引兌上為下所引也六三為說之主而上六為其所引故曰引兌雖所居得正可以无凶然為下所引而說亦不足現矣故不称吉明其末光也

三

坎下
巽上 渙

彖

渙身指九二故曰剛來而不旁王假有庙指九五故曰王乃在中利涉大川指二與四二來成川四來成木故曰乘木有功利貞指四與五彖雖不解利貞二字然上文論成卦之爻其義已見即柔得位乎外而上同也否之六二得

位乎四而上同於五卦中惟四五兩爻為正四為成卦之主五為王位蓋以臣正上合正君而成渙難之利者也故曰利貞石經彖文利涉大川之下亦有利貞二字

王假有廟

祭祀之礼无物不備則廟中者聚之極也主祭者之心一物不留則廟中者亦渙之極也故萃與渙皆曰王假有廟非知道者不足語此萃之彖曰致孝享以備物言之也渙之彖曰王乃在中以內心言之也觀其彖辭則聖人之道見矣

大象

天下之至散而不可搏者惟風與水而已二物之相遭天

下之言渙者莫加焉先王以是享帝故能与天神接以是主庙故能与祖禰交蓋心无方神亦无方心之遇神當如水之遇風使吾心有一毫之係則不能与神通矣享帝于郊象巽之高立庙于宫象坎之隱

六爻

下三爻皆處險而待渙者也初六在否之初急于自救離而去之則妄為无妄而无與於當世之渙故独不言渙二自四來奔而否始為渙字故如渙字自九二至三出險上而有應於外身与險相離矣然未能及人也上三爻皆涉川之木能渙者也四離其類而上同而渙事始成為卦之主故称元吉五居王位當既渙之後无所復為但當施發

散之令以釋天下之疑離事為之以享正位之逸而已上
乃處渙之極與坎三有應能渙而遠之不罹其害皆乘木
有功者也坎為血有傷之象初六爻辭詳具明夷六二爻
中

渙奔其机

九二本否之九四降而居二而否者於是渙為自上而降
為奔俯而即安為机四本不中降而得中俯而安也故為
渙奔其机二志在逃否故渙而去之今乃復在險中疑若
有悔然在險得安猶未失其所願故為悔亡此即所謂剛
來而不穷也二以震本為机

渙其躬

自三至五坎散而成艮、為躬故曰渙其躬三居險之極
疑若有悔以與上相應故得連外卦以旣其身故曰渙其
躬志在外也

三曰 渙其羣渙其有丘

六四本否之六二升而為四下離三陰之羣而上為成渙
之主巽以出險止以居上渙之最善者也故曰渙其羣元
吉然而渙散之中自有立聚之理非羣陰所知也方渙其
羣之時二陰以醜夷之情相望固不免於怨及渙事旣成
初得吉而三免悔衆陰聚而依焉然後知六四之有功也
渙其羣渙之始也渙有丘渙之終也義各不同故兩言渙
以別之四在二為坤、為衆故曰羣四升而上同五為艮

艮為山故曰丘

渙王居无咎

四臣也五君也君不主渙而臣主渙宜若有咎也然臣道當勞君道當逸臣以有事於險為渙君以無心於事為渙自君言之雖端居不為无咎也故曰渙王居无咎正位也渙汗之於下使民无事也渙王居渙之於上君无事也凡此皆六四之功所主不同故六出而渙字巽之五无庚三日故為大號位正中也故為王居為正位

王乃在中居无咎

渙離也以廟中言之王乃在中則君心渙然而離於人以朝位言之王居无咎則君職渙然而離於事盖渙之極致

惟此二時為能當之然廟中為光至故於卦辭言之爻之所主者位故称居焉

渙其血

上九爻辭渙与血韻叶皆三字成句不可以血連去字也小畜之血去惕出於此不同此血已散不假更去又惕与述文義自殊觀小象言遠害也則述義甚明不害作惕矣卦中惟上九一爻去險最遠故其辭如此

汗血

散其汗以去滯鬱散其血以遠傷害上三爻皆以巽渙坎者也故汗与血皆指坎言之二居險中為汗、心液也三居險極為血、外傷也後人因汗字又生出而不反之說

非此文本義也

三

兌下節
坎上節

節艮

節者止也艮者止也皆非指止之使不進也特謂事理之
宜止當如此尔艮之彖曰動靜不失其時其道光明節之
象曰不出戶庭知通塞也玩此二辭可以知易之所謂止
矣
上八渙節
否者塞也自否變者為渙泰者通也自泰變者為節此交
象之著明者也

卦說以行險當

險者人之所難說以行之則人不以為苦聖人之制節也如此、其所以通也

當位以節中正以通

鄭剏中氏曰无位者不能制節、而不以中正者不能通五既得位又中且正所以能主節也按謂節有泰來泰分九三以為五分六五以為三五獨當位得中得正故節卦以九五為主也

大象

澤上之所以有水以其得節也過則不留不及則困矣制度數坎之法律也議德行兌之講習也

初九 九二

初在兌下兌為戶而主言二為互震、為門而主動兌者
闔戶之時當其不可言雖戶庭之近不可出也震者闢戶
之時當其可動雖門庭之遠不可以不出也凡事當密而
不密與當盡而不盡皆謂之失節初九在一卦之下不與
九五相當故其節在於謹密九二与五止對五動而二不
動則失時之節矣故曰不出戶庭知通塞也不出門庭凶
失時極也極猶準則也義与節通此所謂議德行也失時
之節遂至於凶者張禹李勣謹密不言而覆漢唐之祚凶
孰大焉

六三六四

六三能与九五相易則成節若剛躁自用不受其節則成

嗟節与嗟皆自己為之不出於人故曰不節之嗟又誰咎也六四安然不動順受九五之節而得其亨、自上為之非已所制故曰安節之亨承上道也此所謂制數度也三下為節遂至於嗟者三爻主說、以行險則成節不說則成嗟、与說相反者也

九五上六

九五得中為甘、者五行之中味也上六穷上為苦、者炎上之味也節身指九五也故曰剛柔分而剛得中苦節不可貞指上六也故曰其道穷也九五自泰之三往而得位遂為諸爻之主故曰往有尚上六苦節之極貞而不交以此施於當世其道則凶乃若其心則信正而行不以為

善故曰悔亡古之善節之士蹈禍敗而不悔者多矣

又誰咎也

小象又誰咎也凡三同人初九誰咎也以為褒辭解六三又誰咎也以為貶辭節之六三王弼從解沙隨程迥從同人安世謂三辭皆无褒貶但言人當自謹而已出門同人我所當釋致寇之端我所當省不節之嗟我所當慮得失由已皆无所歸咎也雖与他爻无咎小異然亦得補過之方於本義无悖也現需九二自我致寇敵慎不敗也則解之自我致戎又誰咎也亦教以自反非必貶辭也

三

兌下

中孚

不

應

即

受

其

在

之

順

中

孚

大

小

過

頤中孚大小過

坎離者乾坤之用也故上經終於坎離下經終於既未濟
頤中孚肖離大小過肖坎故上經以頤大過附坎離下經
以小過中孚附既未濟四二陽函四陰則謂之頤陽函二
陰則謂之中孚皆美名也二陰函四陽則謂之大過四陰
函二陽則謂之小過皆非美名也於是可見貴陽賤陰之
意離之為麗坎之為陷意亦類此

彖

柔在內則剛得中以三四二五之四爻言中也說而巽孚
以兩卦之德言孚也豚魚吉以兩卦之象言豚主風魚主
澤也乘木舟虛以成卦之象言外實而中虛也利貞應乎
天以四五兩爻言四為人五為天皆以正相比五上皆天

爻也故上亦有登天之象應乎天与登于天不同應者以心感登者以力求也

豚魚吉信及豚魚吉

豚魚天下至陰之物而皆陽性故二物皆屬坎以其為陰中之陽也中孚直坎之中氣雖窮陰之時而陽在其中故謂之中孚二物皆受其氣而生故得此卦者以養二物至微而中氣在焉孚之本体如此故曰信及豚魚也巽兌二卦各得坎之半体巽得下体故豚主風氣而喜下入兌得上体故魚為澤物而喜上行豚与雞類性皆主風故巽自坎之豚而為雞魚与羊類目皆不瞑故兌自坎之魚而為羊皆坎之分氣也中孚肖離而氣直豚魚皆小過肖坎而

乃為飛鳥之象明坎離之通氣也

中孚以利貞

中孚以利貞與兌之說以利貞小過之過以利貞皆是二德非謂利在於貞也利者利於事貞者貞於理說而用此是以順乎天而應乎人中孚而用此則與時行也匹夫之諒賊生以害理非中孚以利貞也干譽之說害政而違道非說以利貞也陳仲之子過廉離母兄而從妻非過以利貞也

大象

獄之將決也則議之其既決則又緩之然後盡於道故獄成而孚輸而孚在我者盡故在人者无憾也今夫大澤之

上雖无事必有風、非自外至也水之積也厚故動而為風中苟有之未有不動者也故聖人以此為中孚之象而君子以其議獄之心體之兌為口舌為附決有議獄之象巽為進退為不果有緩死之象王听之司寇听之三公听之議獄也旬而職听二旬而職听月三而上之緩死也

六爻

中孚六爻皆不取外應而以此相孚、在其中无待於外也初九安處於下不假他求而自比於中孚之主靜而自度何吉如之苟變其志動而求孚於四則失其安虞度也燕安也九二鳴於澤中不求人知而以三同体自來相和二有好爵樂与三同此所謂以善養人故中心悅而誠服

之也此六爻之最美者也二得中位故為好爵靡之猶共
之也三內主也四外主也二陰之勢苛而三之志剛求四
也急故稱四之志柔不与三競故稱匹稱類三不正而躁
不知自反而求孚於四進退悲喜其狀屢安而四方与五
以正相孚如日月之中止而相望自然下亡其匹而絕其
類无復顧三之理矣中孚以中正用孚三皆无之是以至
此九五所以与四相牽而不可解者以兩爻之位皆正當
也若九二六三之和則但以其中而已故小象於二言
中於五言止言五之爻辭不若二之美者二鳴於陰而三
應于外其道光明得中孚之義此中孚之主爻也故繫辭
極其義而演之五為大君而内与四比則所孚狹矣特以

其止故僅得无咎而已上九巽極而躁不止不中以巽難
之翰音者而欲効澤鳥之鳴登聞於天內不足而求孚於
外声聞過情其涸也可立而待愈久愈凶何可長也求之
於古其殷浩房綰之徒歟

中心願也

中心願也甚言其孚故泰之六四不戒以孚六曰中心願
也

得敵

六三中本无孚而求孚於人則足以得敵而已謂之得敵
則不必更言凶咎也

馬匹亡

三四稱馬其皆互震也在風之下澤之上澤中遇風正馬其亡匹之地也三變為羊故或狼或說四變為雞不可連故絕類而上也

䷛ 震上小過

亨利貞

小過之亨利貞三德也時當小過不稍過則執而不通小過所以通也故曰亨然必於事為利於義為正而後可通若苟志於隨時以苟通而傷事悖理則非小過之道也故曰利貞自可小事以下彖辭解之曰明有飛鳥之象焉六所以解飛鳥之遺音也音遺於此則飛已過於彼矣石經云是以可小事也彖辭脫可字羨吉字

彖象

彖曰小過小者過而亨也象曰小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉此二義所主不同蓋論卦之本名則以柔過剛以陰過陽臣過君婦過夫小者而過乎大者其人則小其變則大也故彖辭深遇大小逢順之戒然而天地之間既有小過之象則君子之身亦必有之君子之所謂小過者豈其然哉大德不踰閑小德一出入焉亦可以為小過矣如晏子之過儉子臯之過哀正考父之過恭雖過乎常理皆小節之過非大變也此与卦義名同而實異凡大象亦然以蒙睽明夷考之可見其例曰行曰喪曰用皆見於動以象震也曰恭曰哀曰儉皆當止之節以象

艮也

山下有雷

鳥過人而遺之音以六爻之象言之也雷過山而小聞以兩卦之象言也雷震於空曠之地則其聲大又小過寅之初氣也斗方直艮而震氣上出疑於過矣然去邛不遠亦未為大過也

初六 上六

小過以柔過剛義不當吉但二五以柔得中故能於小事粗吉而已初上二爻陰過而不得中是以凶也以卦象現之二爻皆當鳥翅之末初六在艮之下當止而反飛以飛致凶故曰飛鳥以凶上六居震之極其飛已高動而成離

則鹿於網罟故曰飛鳥離之凶初六微賤之人而欲犯上
勢不可動方動而已凶故曰不可如何也上六高貴之人
既極而凶如鳥飛不已至於離觸網羅而後見凶故曰已
亢也二爻凶同而其事異二五亦當鳥翹而不言飛鳥者
惟初上二爻動則成離、為飛鳥故也

六五 六二

六二六五柔之得中者也故皆免於凶然陰過於陽六無
致吉之理二陽君也祖也乃降而居下二陰臣也妣也乃
升而居上二本与五為應故往而求之今乃過三与四而
見六五焉非所期也故為祖与君而遇、妣与臣之象臣
不可言過其君故爻文曰不及其君言不相值也其實則

過之矣雖然五上自過三四而二在其下未嘗過也故无
咎至六五則其過明矣密雲不雨則无陽也自我西郊陰
為唱也其事難言故曰已上也言其過上已甚此彖辭所
謂上達也五互兌故為西郊澤在上故為雲公者陰之尊
稱六二稱之為臣亦意類此卦体象坎、為穴二陽在於
穴中自上而臨之故又有公弋取彼在穴之象自陰言之
西郊為我故以陽為彼也此文下而取物則可以有獲上
而登天則不能雨成此所謂可小事不可大事不宜上宜
下大吉正小過之本義也小過象坎以五為主爻中孚象
離故二爻各得本卦之義

九三

九四

九五

上六

彖曰

九三九四此二爻方為陰所過非能過人者也故皆曰弗
過九三在艮之上有防止之義既不能過則當止而防之
若恃其重剛而往從之則足以取凶而已將若之何哉從
猶從禽從獸謂往逐之魯昭公之於季氏高貴卿公之於
司馬氏是已九四自知不能過之而与之相遇見危能戒
以柔自悔而不敢往足以免凶矣然冠履易位舛違已甚
柔可暫用不可長守宣帝之於霍氏代宗之於李輔國皆
始柔而終剛非永貞也若永終貞於柔則為周赧漢宣矣
故曰勿用永貞者臣道也九四君也又為動之主豈能
鬱久居此乎

九四无咎

當陰過之時陽不得已能以剛居柔可以无咎矣故九四无咎九三以剛居柔剛是以凶也剛者本欲攻人反以取禍故九三以從之而受戕柔者屈已而遇若不足以勝人而聖人反勉之以勿用永貞者以其知柔知剛者可与有為也

六五

六五雖過其君能與之遇猶未失中則霍光之時也上六一切過之而不與之遇由是天惡其盈而降之災人忿其亢而成青此其為凶盖天人之所同棄非常辭之所凶謂也故於凶之下證之曰是謂灾青此則霍光之時歟

小過大過

四陽在內謂之大過而四陰在內者乃不為小過而為順
四陰包二陽謂之小過而四陽包二陰者乃不為大過而
為中孚大抵坎陷也故肖坎者皆謂之過陽多則大者過
陰多則小者過未至於陷故謂之過猶輕於陷也順肖
離中孚肖離之中虛皆胎養之事故卦氣皆直此方及
純而旺則離於南方矣

三三離下
坎上既濟

既濟 未濟

既濟自泰爻六五降而為二以六二為主爻未濟自否爻
六二升而為五以六五為主爻故二彖皆曰柔得中也既
濟之終亂即泰之命亂也未濟之飲酒即否之後喜柔為

小故既濟曰亨小未濟曰小狐

既濟亨小利貞

此卦辭與遯相類亨小利貞自為卦之四德但遯卦小字義與利貞相關故彖連下文解之既濟小字義與亨字相關故彖連上文解之此非聖人不能作也六二以柔為卦之主陰為小故稱為小鳥夫相濟者不必大也小者之才有時而足以濟事又小小通之而其事已濟又為於其小而濟之使不至於甚皆為小者亨也謂小大皆亨者誤也小大皆亨則泰矣何謂濟乎孔穎達謂當作既濟亨小者亨也蓋脫一小字

初吉終亂

柔曰初吉柔得中也則初吉謂二爻矣終止則亂其道窮也則終亂謂上爻矣二之柔所以濟泰卦之三陽而使之終也故謂之既濟若終止於柔而先剛以濟之則其道入窮而不中矣此其所以復亂也既濟之貴於能濟如此則柔正而位當也

六二之所以為利貞者二五剛柔正應而又當位也剛柔相濟為利當位為貞体固有三剛三柔皆正之象然卦辭所主則謂六二若泛言之則失彖義矣

思患預防

或以為既濟之後思而防之此乃設戒非現象也未濟以水下火上為辨物居方正與象合豈於既濟而不然乎天

下之患无穷惟有以濟之而後无患人之用莫大於火而火常足以生患善濟火者莫若水思火之為患而儲水以防之使水常在火下上其力足以勝之則其患亡矣是故君子致道立教設政奉事必皆有以濟之防末流之生患也周秦之強弱師商之過不及皆其事也

六爻

既濟之六爻初九不急於濟上六道穷而復陷獨二五以中正相感坎離相交是以能濟也二當初濟之時故為用中之主五居既濟之後故安受其福而已三四雖不中而皆不失止用其才皆足以有濟三以剛行四以柔應之此二者皆既濟之世所與共濟之才也

二初上

以卦時言之二為初上為終以卦象言之初為尾上為首
自下上至首而終則首亦終也以二為濟之始而初獨後
之馬已行矣而輪尚曳身已濟矣而尾尚濡雖於濟稍遲
然无大害故於義為无咎也上六居濟之終而後陷於險
如病愈之後而復遇病其能久乎

六二

既濟之六二本泰之六五帝乙所歸之妹也六五為婦九
二為弟柔以剛為蔽也今婦降居二而九去居五故為喪
其弟然兩爻升降仍在二五未嘗他之故曰勿逐以二交
五其數為七故曰七日得遂象曰以中道也言兩爻能交

而中道未嘗妄也。蓍車之蔽也。王弼以為婦人首飾者。蓋董遇易蓍字作髻。弼之所注必此本也。

三四

九三以全剛而濟。既歷三爻始能上出。亦已憊矣。是豈可輕用哉。高宗用之以濟大難。而復王室不得已也。小人用之好大喜功。連兵不解其禍大矣。故曰小人勿用。言小人占得此爻不可用也。六四以全柔而處坎。雖已上濟。猶終日戒懼者。疑二剛也。繻子夏傳作襦。短衣也。襦絮緼也。夫一襦足矣。而又有衣焉。以表其外。有襦焉。以實其內。可以无慮矣。六四處二剛之中。五在外為衣。三在內為襦。其備甚周。而猶未免於戒者。以柔處險。心危慮深。不能不有疑。

於二剛也以泰言之九三本能艱貞而勿恤故有力濟艱
難之象六四本與三陰同下故能不戒以孚今乃與二剛
同上安得不疑且戒乎

九五

既濟本自泰來九五之吉大來即泰之大來吉也泰五互
震為東隣泰二互兌為西隣五非時主雖有殺牛之富不
足以致富五坤為牛坎刑殺之故為殺牛二為卦主得時
主祭為禮雖薄而五亦同受其福然則五何必自用哉明
泰之五所以降為濟之二也二離為夏祭曰禴故為得
時五在泰雖尊降而居二自東降而為西自大饗而為禴
祭近於失尊然在既濟之時則當以二為主必降而居二

始足以成既濟之功不可以固位而失時故曰不如西鄰之時也

三

坎下

未濟

卦辭

既濟未濟皆以柔為主既濟自六二而達於上六則濟之事已終故為既濟未濟自初六而至於六五幾於濟矣而未能出中以至於上則其事猶未終也故為未濟知此義則未濟之卦辭不待解而自明矣故曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也其曰雖不當位亦指六五言之雖六爻皆不當位義但取五而已曰小曰狐皆陰類也濡其尾即是不能全濟之象險且未濟

他又何所利乎故无攸利於无攸利之後復言剛柔應者
覆解上文亨字也雖无攸利用其柔中以與剛應自有致
亨之理此夫子所以有功於贊易也

大象

火在上為辨物水在下為居方必加慎字者以其未濟也
在濟之時且當思當防况未濟乎水火交則有難未交則
未有難然難將生矣辨之不早辨居之不得其所出生也
可不謹乎易終於未濟而始於屯其意深矣

初六 九二

既濟之諸爻皆濟而初獨未濟故曳輪濡尾之象初得兼
之未濟之諸爻皆未濟者也故初為濡尾二為曳輪以兩

卦參之則初當為尾九當為輪矣六五皆升而不能終濟
使下有濡尾者此於全体自為可吝非但初六之罪然初
六柔暗在下亦非能知終者故以吝責之極即終也不知
者智不足也不續者力不竟也九二自否之五降而為二
此否之所以成未濟也九二之未濟乃所以亨否其義與
初二不同故不為吝而為貞若能貞而守之則未濟者自
是濟矣以其位疑於未正故加貞字者中則正在其中未
有中而不正者故曰中以行正姚大老曰協韻正當作直
二中而九直故為中以行直其說亦通然正六叶韻後又
分一韻為四聲故見其不叶耳其說以美始以和順以濟

未濟之時方以謀濟為急未可以有行也六三志剛而未
得位如人未濟岸而遽欲行出其溺必笑故以征則凶為
六三計姑用其剛乘以出坎則事之宜也故曰利濟大川
三不當位濟而至四則得其位非利而何

未濟九四

既濟九四

未濟之時所喜在剛三徒以其志之剛猶為利涉況九四
乎既濟之九三未濟之九四皆以其剛故能任天下之大
任以此見弘濟世道非剛不可也九三全剛而位正故直
稱高宗以伐之其言三年克之者以見其役之大小人勿
用者以見其才之難苟无九三之才其可以任斯事乎九
四則所居者柔比九三為有悔必貞以勝之然後能任其

事而无悔故曰貞吉悔亡又加震字六勉之、辭九四之
動為互震也九三出離之上六為三年至上則飲酒策勲
故言有賞于大國九三之象曰憊也則以三年言之九四
曰志行則以解貞吉悔已言其志必行而不屈然後得吉
而亡悔也高宗所伐正南鄉之夷今南夷猶稱鬼主國家
亦以都鬼主爵之云東北方小夷者非也

六五

六五雖不當位而與九二剛柔相應同心以濟難者也離
雖為光而人君之光非人君之所能獨成乃因与吳臣有
孚以致此光故其光也吉而非強明自任之光也故曰君
子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也蓋以深辨此意

樓管輅曰日中為光朝日為暉夫中則日在上朝則日在下在上朝之光以在下之暉而獲吉則五以二而獲吉明矣先儒謂暉為輝散非也輝者光中之氣詩曰庭燎有輝周礼晷景以十暉為十輝皆謂光中之氣五離為虛故為光二坎中實故為光中之氣也

貞吉无悔

未濟諸爻皆失正九用事之爻皆曰貞吉九二九四六五是也九二剝中不假言悔六五姤中故言无悔九四不中故言貞吉悔亡言不如是則悔不亡也

貞吉 有孚吉

六五兩吉字貞吉六者五自謂也有孚吉者謂九二也小

象甚明上九之兩有孚六以三上兩爻言之

上九

既未濟皆取義於濟故兩卦初上皆稱濡然得失不同者
既濟自二始濟則初雖濡尾而不害其為既濟也故无咎
未濟止坐濡尾不能續終所以為未濟也既濟之樂有亂
之理故二六以濡首為時事之危未濟之終有濟之理故
上九以濡首為人事之失也六五以九二為孚則上九之
孚者六三也濟以孚為美然而所以用此孚者不可忽也
六三以坎從離酒自下升而入於上則飲酒之象也上九
自離入坎首反向下而入於酒則濡首之象也我飲彼則
彼可以出險而成既濟之功彼濡我則併我而入於險矣

患難將終天下將濟當此之時上之舉動豈可有失、則
敗矣此君子所以謹於辨物居方之事也所謂六不知節
者正謂其不明於辨也夫人居患難之久幸其將平方欲
相與以樂其終而反因樂以壞其終此何等時而作事如
此亦可謂不知節矣聖人繫易至既未濟之終與民同患
之意愈切爻辭皆懼所謂仁之至智之盡也

未濟 否

未濟非不濟也特未濟尔天地以形言形先可交之理故
曰天地不交否水火以氣言氣終於交濟故曰火在水上
未濟

周易玩辭卷第十三

江陵項安世述

鄱陽馬廷薦點校

繫辭上

天尊地卑第一章

此章論天地自然之易以明伏羲作易之本義也是故觀乎二儀之判而奇偶之畫已定矣觀乎高卑之勢而三極之位已陳矣觀乎動靜之理而七八九六之性已斷矣觀乎氣類之分合而比應攻取之情已生矣觀乎法象之著陳而飛伏互變之體已見矣則伏羲者特述而著之耳言易者至變化而脩易簡之大業也自此以下極言變化之

心在天成象則雷霆風雨日月寒暑皆此理之往來也在地成形則男女雌雄虛實高下皆此理之感應也而易之奇偶相摩以成八卦相盪以成六十四卦者皆具乎其中矣然而此皆其迹也必有本此者爲易簡是也故自此以下極言簡易之理易簡者易之至德也凡物之屬乎奇畫者皆能知萬物之始者也凡物之屬乎偶畫者皆能成一奇之所賦者也夫萬物之始一而已矣其理安得不易及其成也成夫一而已矣其事安得不簡上繫之首章斷之易簡而歸之於賢人之德業下繫之首章斷之以貞夫一而歸之於聖人之仁義大抵先以天下之理明聖人作易之本復以在人之理明聖人俾易之用也

知太始

一奇未畫鬼神不能知也一畫開而萬物見矣故萬物之始惟乾為能知之不謂之作者作則屬乎事物矣非事物之始也

賢人

稱賢人者明乾坤之德業人皆可而至也若但言聖人則嫌於必生知安行而后可進修之路絕矣自此章以下始稱聖人君子焉

聖人設卦觀象章第二

此章論讀易之法必自文王之易始也故上章論乾坤貴賤則柔吉凶變化五事而此章獨自吉凶變化起義者蓋

有畫之初乾坤貴賤剛柔之迹已著而吉凶變化之象未明有卦然後見易之有變化二端者皆具於文王之時也復以二端析為四類而詳言之吉凶者得失之已定者也其憂虞之初則謂之悔吝變化者易之用也其所以變化則剛柔二物而已故觀吉凶者必自悔吝始觀變化者必自剛柔始文王觀此四者而繫之以辭讀易者亦當觀此四者而玩文王之辭則靜居動作无入而不利矣孔子作大傳一篇專為此事故學者以繫辭明之則當時傳授之意後可知矣

易之序也

序即爻位也居此爻之位則玩此爻之辭以處之然後能

隨所遇而安樂之也虞翻本序字作象以与下文合似不
无尔

彖言乎象章第三

此章上論繫辭也自彖者言乎象至无咎善補過皆解繫
辭之文自列貴賤者存乎位至各指其所之皆讀繫辭之
法也彖辭所言之象即下之所謂卦也爻辭所言之變即
下文所謂位也吉凶悔吝无咎皆辭也獨吉凶言存乎辭
者悔吝以可介而免无咎可以悔而致必有憂震之心者
然後能用力於其微焉至於吉凶則得失之大者讀其辭
者皆可辨也此而不悟聖人亦未如之何矣貴賤以位言
小大以材言卦各有主、各有材聖人隨其材之大小時

之難易而命之辭使人之知所適從也然則讀其辭者其可不盡心乎

齊小大

辨貴賤者存乎位演上文之爻言乎變也齊小大者存乎卦演上文之彖言乎象也凡彖之例專取主爻言為陰爻為小陽爻為大或小或大雖若不齊而當其時位者能為一卦之主而用事焉則无小大之間也是故謂之齊然存乎卦者反存在乎位之下者謂之貴賤以六爻言卦之小大以一爻言明於六位之中取一位以為卦主也

易与天地準章第四

凡言易者皆指易之書也此書之作与天地準故此書之

用能弥編論理天地之道此二句者一章之主意也自此以下皆敷演此二句之義自仰以現於天文至故知鬼神之情狀此三知者言易之所知与天地準也自与天地相似故不違至安土敦乎仁故能愛此四者言易之所能与天地準也自範圍天地之化而不過至仁无方而易无体此三而者言弥綸之功也

三知

故者以事言也說者以理言也情狀者以象言也易有象有理有事知斯三者而易之蘊盡矣昔者伏羲氏之始作易也仰現於天則見陰陽之象俯察於地見剛柔之形於是制為奇偶之畫以準其象使萬物之情皆以類而從而

天文地理遂與人事物情相通而為一而幽明之故可得而知矣原畫之所由始二分四揲之變皆起於至一先朕之中要畫之所以終三變六劫之餘復歸於至一无朕之始而死生之說可得而知矣氣聚而為物奇偶之畫所以為有象游魂而變為九六之化所以為无迹而鬼神之情狀可得而知矣

四故

奇偶之象止與天地相似其畫一具故能與天下之理无所違奇偶之變遇於萬物之情故知雖崇而不失之於過當於萬民之用故道雖廣而不失之於流旁行而不流當連故不為過上節樂時位之推移而知其卒歸於有數也

故能乘化而不憂隨其時位之險易而常遂其濟物之心
故能无往而不用其愛夫能具其理故能通其變故
能極其數故能用其利凡易之所能備於此四者也

三而

此三而者總結一章之義以見其彌綸天地之道也蓋易
有奇偶之二畫所以匡括天地之變化而天地不能越乎
其外此所謂彌也曲成萬物之始終而无一物之或遺此
所謂綸也此即上文四故之所能也通乎幽明死生鬼神
之道而知无所不至此所謂道也此即上文三知之所知
也是故天地之神无陰陽之定方而奇偶之變亦与之周
流而无定体此所謂易与天地準也此一節正以明始初

之意而極言之也

一陰一陽章第五

一陰一陽猶言一出一入明奇偶之迭用也陰陽者氣也陰陽迭用者道也道之所生无不善者元也萬物之所同出也善之所成各一其性者貞也萬物之所各正者也成之者性猶孟子言人之性犬之性牛之性本草言性熱性寒也仁者見其始於一而以為仁智者見其終於萬而以為智木石飛走愚夫愚婦皆在其中而不知其所以然者是三者之見愚智雖不同而皆未足以言易也自易之顯者觀之有法象之著明則道之一陽也謂之仁可也自易之藏者觀之无方体之可測則道之一陰也謂之智可也

一顯一藏鼓動萬物而不已則仁与智又皆屬於陽枯莖
蠹策藏顯俱出於无心則仁与智又皆屬於陰惟其神妙
如此不可形容故贊之曰盛德大業至矣哉以言其德則
变化日出而无穷此陽之顯也以言其業則天地之間備
矣此陰之藏也合而言之顯藏、顯如循環之无端則易
之一辭足以兼之矣觀其畫一奇以開萬象則奇也者誠
天下之至健德之所以能日新也及其配一偶以成萬形
則偶也者誠天下之至順業之所以能富有也極奇偶之
数至於萬有一千五百二十以見天下之顯則謂之占即
奇之象也通奇偶之变至於千五百三十六卦以效天下
之動則謂之事即偶之法也究而言之或顯或藏莫知其

方則神之一辭足以贊之矣此即上章神无方易无体之意也

效法

古語法皆謂刑也形即刑字故形刑法通稱皆言其成形而不可變也繫辭之於天地或稱成象成形或稱成象效法或稱法象或稱現象觀法大率皆以形對象故法字但可訓為形字不可訓為模倣也

夫易廣矣大矣章第六

夫易廣矣大矣此一章之總目也遠而不禦即直與闢也靜而正即專與翕也天之間備矣即大生廣生也易之為道一與兩而已乾即一也靜而守一則其事專而无不

閉動而用一則其行直而元不開此乾所以為萬物之父
坤即兩也兩閉者為翕言與乾俱閉也兩開者為闢言與
乾俱開也此坤所以為萬物之母大者元不統也廣者元
不承也自廣大而至易簡其言之序自博而趨約也易之
所以廣大者以其能通交也所以交通者陰陽二物而已
所以為陰陽者至易而不难知至簡而不难能也陽者一
之而已豈非天下之至易乎陰者兩之而已豈非天下之
至簡乎天地之間至大者天地至交者四時至精者日月
至善者至德易之書具此四者豈不謂之備乎

遠則不禦近則靜而正

其占也無有遠近幽深遂知來物此所謂不禦也其未占

也寂然不動无思无為此所謂靜而止也其形則靜其德則正靜者坤之閑也正者乾之專也

易其至矣乎章第七

上章言易此章言聖人体易於身也知旁萬物之原則乾之始萬物也禮循萬物之則踐而行之則坤之成萬物也有天地之位則有陰陽之變行乎其中人有此性則有知禮之德存乎其中但患人不能存之爾苟能存其所存則道義皆自是而出矣道者義之體智之所知也義者道之用禮之所行也成性猶設位也有此位則謂之設位有此性則謂之成性即上文之者往也至存、上一存字方言人為之功尔第五章仁為陽知為陰此章却以知為陽禮

為陰

聖人見天下之順章第八

上繫第一章統論易道第二章三章論人之學易者自繫
辭入第四章以下復論易直至此章復論人之學易者自
繫入夫理之幽者至荒忽誕罔而難明也聖人以健順動
入之辭擬其形狀以天地雷風之名象其物宜而幽者於
是乎可親而不可惡矣事物之動至難處也聖人察其事
机之會与之交動之宜而為之處事之法隨時之理使之
曲得其當又而著其吉凶之效以告之而動者於是乎有
定則而不可亂矣學易者擬其所立之象以出言則言之
淺深詳略必各當其理擬其所合之文以制動則動之久

速仕止乃各當於時而易之變化成於吾身矣成其變化其字指易也言人學易之變化而至於成有也故曰以言者尚其辭以動者尚其變此之謂也末章亦有此一段其下文亦歸於人之德行正与此同自此以下引文辭七章皆教人擬議之方姚大老曰自天佑之一爻亦當在此章之末晚簡在後耳

七爻

所引七爻皆欲人之畏謹也鳴鶴言處隱之誠同人言用心之一白茅貴慎有終尚謙亢龍惡亢戶庭以教密負乘以戒慢皆所以養人之敬心也若從姚說移自天佑之於此則終之以信順之以福於義亦不相悖

金蘭

其利斷金雖金之堅不能間也此言君子之行其臭如蘭雖林之深不能隱也此言君子之言

德言盛禮言恭

德言盛知欲崇也禮言恭禮欲卑也

大衍之數五十章第九

姚大老云天一地二至天九地十班固律曆志及衛元嵩元苞運蓍篇皆在天數五地數五之上今按新安朱先生易傳亦用此說与天數五至行鬼神也合為一節置在大衍之首今從之

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

天數五地數五、位相得而各有合天數二十有五
地數三十九天地之數五十五此有所成變化而行
鬼神也

成變化行鬼神皆主五數言之分而言之天數備於五地
數備於五合而言之天地相得一生一成其數六為五耦
分而計之天之數為五者五地之數為五者五合而計之
天地之數為十者五其奇耦數又為五分合錯綜无非五
者蓋生數之所變成數之所化四時之代謝萬物之死生
未有能外於五者也大衍之數獨止於五十者聖人作易
之妙指也夫五與十天地之極數也極則當動一著纔動
則五與十亡而四與九見矣於此最見易道之神此章置

在大衍之首極為有意

大衍之數五十其用四十有九

生數自一二三四而極於五成數自六七八九而極於十故大衍之數五十取天地之極數以立本也布筭者生數至四而止遇五則爻而為一成數至九而止遇十則爻而為一故其用四十有九取天地之爻數以起用也或曰揲著之四十有九自然之數非人所為者非也若自然之數則止用四十八而已著之三揲本皆不四則八自是以為三少三多之爻因其四十九也而后有掛一之法以見九之未嘗不在因其掛一也而後第一揲有不五則九之數以見奇當在初偶當在後夫四十九也掛一也不五則九

也皆先當於五少三多六先當於七八九六也而必四十
九必掛一必十五則九則其出於聖人之所為也明矣但
聖人之為之也必以天地為本異乎鑿者之為之耳五歲
再閏再初以象再閏可也然則何以見其為五歲乎曰自
象兩至再閏是也象三二也象四時三也象閏四也象再
閏五也易以一爻三揲為三爻一揲之中又具此五小爻
故曰參五以變凡一爻三揲成十五小爻當半月之日一
卦六爻成九十小爻當一季之日故言卦氣者以四正卦
直一歲也

凡三百六十日當暮之日

天地之數五十有五而著數用四十九去其六也暮三百

六旬有六日而策數用三百六十亦去其六也萬物皆起
於一而成而於五一與五先往而不在其中故不必言一
與五乾知太始者一也坤作成物者五也一二三四五皆
一之所生六七八九十皆五之所成也

是故四營而成易十有八變而成卦

此一節以是故二字發辭蓋接上文二篇之策而言之予
以揲括之章之事也易之策數萬物備焉而經營之者不
出于四其初左右手数之以其次得三少一及一少一多
六止於四其終即三多三少之餘以四除之得九與六積
萬一五千百二十策一少一多之餘以四除之得七與八
六積萬一千五百二十策二篇之策皆四之所成也是故

八卦為四者二六十四卦為四四者四故曰四營而成易
此言揲蓍之法也三揲之餘然後畫卦以小變言之每一
揲具五小變以三揲合十五小變以為十有八變而畫一
爻以大變言之每一揲為一大變合十八揲為十八大變
而畫一卦八卦與六十四畫皆十八之所成也是故上經
三十卦反對為十八卦下經三十四卦反對為十八卦
故有八變而成卦此言求卦之法也自八卦小成以下乃
言得卦之後占象推演之法而一章之事備矣

八卦而小成至可与佑神矣

易之為書雖曰六十四卦而反復相重不出於初經之八
故推衍之法取諸八卦而備作彖辭者止用八卦之義以

成六十四卦之義作象辭者止用八卦之象以成六十四卦之象以是八者推而達之萬物之情古今萬世之變元不合者故曰八卦而小成言其義之約也引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣言其用之周也此古者易家之占法今其存於說卦者尚可考也是故天道雖幽可闡之以示乎人人人事雖顯可推之以合乎天命明可以酬酢事物之宜幽可以贊出鬼神之命故曰顯道神德行可与酬酢可与佑神矣

易有聖人之道章第十

四者雖云辭變象占而其下文所論則皆占也自是以君子將有為也至天下之至精言所占之事也自三五以交

至天下之至變言占之法也自易无思也至天下之至神
言占之理也凡占之法有數有變每爻三揲為三爻每揲
有象兩象三象時象閏象再閏為五小爻此參伍以變也
三揲之奇分而計之則得三少三多一少兩多一多兩少
之數去三揲之奇以左右手之正策合而計之則得四九
四六四七四八之數此錯綜其數也錯謂分而間之綜謂
合而揔之此兩句止論一爻之法通六爻之爻得十有八
遂成初二三四五上以為剛柔相雜之文極六爻之數得
七八九六遂定重單交折以為內外兩卦之象此兩句方
論成卦之法故曰此言占法也著之變策之數爻之文卦
之象皆惺然不動之物初不能如人之有思亦不能如人

之有為皆純乎天者也及問焉而以言則其受命也如響
元有遠深幽深遂知來物則感而遂通天下之故皆同乎
人者也故曰此言占理也

易有聖人之道四焉此之謂也

自將有為以下專論尚其占一事猶以四事終之者占則
有辭變則有象舉其一則四事皆在其中也

深幾神

至精至變至神易之體也惟深惟幾惟神易之用也故曰
夫易聖人所以極深而研幾也立此一句以承上體起下
用也物情難盡惟精於占者能極遠近幽深之情而繫其
辭故雖深而无不至也事變至微人所易忽惟明於爻者

能推分合錯綜之文而見其象故雖微而无不察也至於神則无所用其力矣研極之至義精用利以至於神此則夫子耳順心從之事非於深幾之外復有所謂神也下繫曰過此以往來之或知也旁神知化德之盛也此之謂也或指精爻深幾為四者精主占而言深即占之辭爻主爻而言幾即爻之象亦不出於四事也

夫易何為章第十一

新安朱先生以夫易何為至所以断也合為一大章專言卜筮之事今從之此一章文義相貫續而其間節目有四第一節統言易中有著卦爻之三德第二節言始立著之人第三節言畫爻布卦之法第四節極言聖人制作之本

今條而析之

著卦爻之德

此一節先設問答次以是故發辭開物者知其未然也陽之始物也成務者定其當然也陰之終物也天下之始終皆備於此書之內矣是故聖人用之以知人之志所謂開物也以定人之事所謂成務也以決人之疑即志與事之決也此三者皆著卦爻之所能也是故著用七故其德圓卦用八故其德方爻用九六故其義易著開於先卦之先所以為神卦定於有象之後所以為知爻決之者也所以為貴聖人以此三物之德洗心以存其神退藏於密以定其体吉凶與民同患以贊其決故其知幾則神之開物也

其蓄德則智之成務也此所謂聰明睿智也其斷吉凶則
神武之決也其與民同患則不殺反之仁也古之人有能
備是德者伏羲氏其人也故自此下始言建立卜筮之人
立蓍之人

此一節以是以發辭惟其聰明睿智也是以明於天道之
遠而察於民事之近惟其神武不殺也是以建立蓍策以
開斯民占決之用聖人又以卜筮之法而所以齊心而戒
事問之於神而貢之於明者以自齊戒以自神明其齊則
洗心也其戒則藏密也其神明其德則吉凶與民同患也
自此以下遂言畫爻布卦之法以見神明其德之事

畫爻布卦

此一節以是故發辭闔戶謂之坤言畫偶爻也凡偶皆屬
坤闔戶謂之乾言畫奇爻也凡奇皆屬乾一闔一闢謂之
交六畫既成剛柔相雜言成卦也往來不窮謂之通九六
之動交相往來言之卦也皆自神而明之也按其迹而言
之見於蓍策謂之象形於卦爻謂之器制而用之謂之卜
筮之法可謂明矣究其用言之則枯草之莖敗木之槩而
內外靜作之務皆資之以利其用王公皂隸之人皆用之
以決其疑極深研幾其妙如此豈非天下之至神乎此自
明而神之也自此以下復推原制作之本

制作之本

制作之本有三有立象之本有制器之本有作書之本故

此一節以三是故為發語之端其一曰是故易有太極易之太極即理之太一也有太一則有陰陽是謂兩儀此八卦之第一爻也兩儀各有一陰一陽是謂四象此第二爻也四象又各有一陰一陽是謂八卦此第三爻也八卦既成則六十四卦皆具而吉凶可見矣吉凶之爻不可勝窮萬事萬物皆生於吉凶二字故曰吉凶生大業此六句言爻象之所由生也其二曰是故法象莫大乎天地萬物皆具奇偶之法象而天地其寡大者也萬物皆具九六之爻通而四時其寡大者也萬物皆有爻象之著明而日月其寡大者也三者具而易之道備矣一家一鄉一國各有占也而據崇高之極可以作天下之易者貴為天子富有天

下者也山巫野祝皆能占也而具神知之全可以為天下之利者聖人也折剡筭瓊瓦灼雞皆可占也而有探索鉤致之神有決疑成務之知可以供聖人之用者蓍龜也三者具而易之器成矣此六句言成器之所由立也其三曰是故天生神物即蓍龜也聖人則其知來之神以立卜筮天地變化皆四時也聖人效其陰陽之變以立卦天垂象即日月也聖人象其剛柔之發揮以立爻此七八九六之四象所以示也河圖洛書天地之文字也聖人則其義理之明以作彖辭爻辭此繫辭之所以告吉凶之所以斷也此四者易書之所由作也是三節起於太極成於繫辭而易之始終備矣

河圖洛書

姚小彭氏曰今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九宮之法自有以來諸易師未有以此為河圖者至本朝劉牧長民方以此為河圖而又以生數就成數依五方圖之以為洛書其言未足深據也竊婦意圖者必有八卦之象書者必有古文之形而今不傳尔又世所傳閔子明洞極經言河圖洛書如刘氏說而兩易之以五方者為圖九宮者為書按唐李鼎作易集解盡備前古諸儒之說獨无所聞閔氏者至本朝阮逸始偽作洞極經見於后山陳氏談叢之書也則閔氏亦不足為証矣

書不盡言章第十二

自書不盡言至鼓之舞之以盡神此一章之綱領也立象設卦繫辭三者言作易之成体安通以盡利言人用易以處事鼓舞以盡神言人用易以成德二者皆体易之妙用也下文自乾坤易之蘊至謂之事業以演說盡利之意自是故夫象至存乎德行以演說盡神之意也

五盡為綱領

立一奇一偶二奇二偶三奇三偶之象所以擬健順動入陷麗止說之意也設六十四卦所以共憂樂求與見伏輕重久速聚散之情也繫之彖辭爻辭所以闡吉凶悔吝元亨利貞之言也故曰此三盡者作易之事也用易者觀其爻而玩其占以處事安而行其會通則足以盡趨時成務

之利而見於事功現其象而玩其辭得之於心體之於身如鼓之動而舞之赴心術血氣与之俱成則足以盡陰陽不測之神而成之於德行故曰此二盡者用易者之事也

五謂演盡利

乾奇象也坤偶象也易之妙盡藏於此奇偶之象立而交易之道已行於中其无奇偶则无可交易先交易则奇偶為死象矣自奇偶未形以上則謂之太極不可以陰陽名也自奇偶既形以下則謂之兩儀四象八卦而陰陽之體定矣體定而變化行故乾本健也初爻化則為入中爻化則為說坤本順也初爻化則為動中爻化則為陷末爻化則為止凡六十四卦之象皆示人以化而裁之也此化而

裁之謂之爻也當其爻也順而推之則通違而執之則窮
故乾之災爻而先首則吉坤之傷爻而永貞則利訟之九
四渝則成渙而吉豫之上六渝則成晉而先咎凡五百八
十四爻之辭皆教人以推而行之也故曰推而行之謂之
通定之以象以明其進退斷之以辭以知其得失以通天
下之志以定天下之業以斷天下之疑利用出入民咸用
之此舉而措之天下之民謂之事業也故曰此五者以演
說爻通盡利之意也

六存演盡神

天之賸具於奇偶之象矣而聖人又演之以為卦則理之
未明者皆可以開其人而使之見也天下之物具於三百

八十四爻矣而聖人又告之以辭則事之當為皆可以鼓
其人而使之趨也即象之爻可以裁其所遇之時即爻之
通可以決其所行之事開曉而鼓動之者雖在乎易至於
體之而藏於身用之而明於人則在乎其人之用功何如
耳及其至也實德成於身則雖不言而體已備則易之无
思无為寂然不動也實行信於人則雖不言而化已孚則
易之不疾而速不行而至也靜与易俱入動与易俱出鼓
之舞之不知其然而神於是乎可盡矣分而言之默与不
言是神成之与信為明德為神行為明故曰神而明之合
而言之陰陽不測皆謂之神可也然神在於德行而不在
於虛无則皆謂之明亦可也惟易之道不可以徧觀故体

之者其不偏六如此故曰此六存者以演說鼓舞盡神之意也

繫辭下

八卦成列章第一

自八卦成列至生乎動者也皆言爻辭之變動天道之所
以流行也自剛柔者立本者也至貞夫一者也皆言人之
處變動人極之所以立也彼以其動此以其貞天人之道
二者而已自夫乾確然至情見乎辭再言爻象之變動曰

吉与凶而已自天地之大德曰生至禁民為曰義再言人道之所以立曰仁義而已大抵上繫之文多言聖人作易之事下繫之文多言聖人用易之事此下十三卦皆以古人之事實之

乾確然至情見乎辭

乾易坤簡爻效象像即上文所謂象在其中爻在其中也此剛柔立本之事也爻象吉凶功業聖人即上文所謂爻在其中動在其中也此爻通趨時之事也爻象動於蓍策之中吉凶見於辭命之際故謂爻象為內吉凶為外是故欲知事物之會通觀乎爻象之爻足矣欲知聖人憂民之意觀乎吉凶之辭足矣

八卦成列至生乎動者也

象至於八而備六十四卦之象皆因八而成也爻至於重而足三百八十四爻皆因重而生也易之變有飛有伏有交有盪不可勝窮而不出於一剛一柔之相雜人之動有吉有凶有悔有吝不出於卦辭爻辭之所命變與動字義相近讀之者不能辨也故聖人自釋之曰吉凶悔吝生乎動者也明變主易言之動主人言之也

剛柔立本至貞夫一者也

剛柔即奇偶也易以剛柔立象聖人以仁義立道易之變化不出於剛柔聖人之趨時不出乎仁義故吉凶萬變而至一之本不動一者何剛柔仁義是也外剛柔仁義而言

變通是為吉凶所動非樂天趨時也者天地所以為法象
之大者日月所以為陰陽之宗人道所以為變動吉凶之
主亘萬而長存者一而已矣一之動為剛一之靜為柔外
一而言剛柔外剛柔而言變通皆說道也下繫之貞夫一
即上繫之太極也下繫之剛柔即上繫之兩儀也兩儀即
太極非兩儀之外復有太極剛柔即一非剛柔之外復有
一也一之始動為乾易之奇畫是也一之復靜為坤易之
偶畫是也故曰乾示人易坤示人簡又曰爻也者效此者
也象也者象此者也明乾坤即奇偶奇偶即一也

曰生曰仁

天地之盈虛皆主於生聖人之慈斷皆主於仁故易之變

通一動一靜而皆名之曰動聖人之仁即天地之主易之動也彖曰大哉乾元上繫曰乾知太始又曰繼之者善也皆此意也接太極而動者乾而已受乾而生各有定形者坤也繼道而出者仁而已依仁而行各有定理者義也故動足以包靜而動之本又出於一仁足以包義而仁之本又出於一蓋凡上繫之言極其廣大而繫之言極其精要若此之類可以槩見也

曰位曰仁曰財曰義

聖人之大寶曰位即崇高莫大乎富貴也曰仁曰財曰義即脩物致用立成器以為天下利莫大乎聖人也得富貴之位行聖人之道本仁以為之明義以立政然後可以保

烝民之生配天地之大故自此以下包義氏神農氏黃帝
堯舜氏實之皆聖人之富貴者也

理財正辭禁民為非曰義

財者百物之總名皆民之所利也理財謂水火金木土穀
惟修所以利之也正辭謂殊貴賤使有度明取予使有義
辨名實使有信蓋利之所在不可不導之使知義也禁民
為非謂憲禁令致刑罰以齊其不可導者也蓋養之教之
而後齊之聖人不忍人之政盡於此三者矣理財則易之
脩物致用也正辭則易之當名辨物正言也禁民為非則
易斷吉凶明得失外內使知惧也易之事業亦盡於此三
者矣而其德意之所發則主於仁民而已義者仁之見於

條理者也故名之曰義

包義氏章第二

自仰則觀象於天至於類萬物之情其例皆在說卦篇中
可以類推也象言以氣言屬陽法以刑言屬陰鳥獸之文
謂天產之物飛陽而走陰也土地所宜謂地產之物木陽
而草陰也

十三卦

離之兩目為網罟之象益之上入下動為耒耨之象噬嗑
之明以動為日中為市之象渙之木在水上為舟楫之象
隨之上說下動為服牛乘馬之象小過之上動下止為杆
臼之象此六卦之義皆明而易見其餘七卦象頗未明今

以義推之乾坤相變為六十四卦此變通之象也豫內坤為闔戶外震為動木此重門擊折之象也睽三四互坎之為弓兌為上弦離為兵而麗於上此弓矢之象也大壯以二陰覆四陽為棟宇覆人之象大過以二陰包四陽為棺槨棟宇皆二木也大過內外卦反對皆為木故有內棺外槨之象自大過變為大壯併二本於五上二爻故有上棟下宇之象夬以乾金為言於內兌金為決於外書以刀記言契以刀決之故為書契之象

象彖文

象即卦也卦著全卦之象彖明上下兩卦之於爻貢六爻之動三者具而吉凶悔吝明矣此章首言包義觀物制易

中言數聖人觀易制物皆尚象之事也至此乃言尚辭尚
變尚占之事而易之事道脩矣

陽卦多陰章第三

陽為君陰為民陽卦多陰二民也陰卦多陽二君也陽畫
奇亦一君也陰畫以二為偶亦二君也上兩何也並為問
目下文總以君民一說答之

十卦為十一文章第四

十卦以咸九四為主意大抵論感應之一心屈信之一刑
往來之一氣出入之一機也精義入也乃所以利其出利
用出也乃所以安其入自此以下困解噬嗑鼎否皆言利
用之事豫復損益皆言精義之事困不利而解利噬嗑初

九福而上六禍出而否吉自一人事而至於天下之用
皆盡於此矣豫言知幾之早復言省過之速損言心之當
一益言道之當豫精義入神之功亦盡於此矣

窮神知化

至於神然後能窮神之所由起至於化然後能知化之所
由推知化由知太始知之非万物生於其手者不能知萬
物之始也非萬物生於其身者不能知萬變之機也孔子
言知天命子思言知天地之化育皆至乎其地者也凡傍
觀仰視遙度臆料者皆未足以言知也

天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

自日往月來至屈信相感而利生焉言物理之同歸而殊

塗也自蠶蟻之屈至以崇德也言物情之一致而百慮也
自過此以往至德之盛也言天下何思何慮也日月同於
生明而往來之道則殊寒暑同於成歲而往來之時則殊
其殊者一屈一信也其同者成順致利也往者屈來者信
也屈信相感而利生焉此三句以解上六句也此所謂同
歸而殊塗也自物言之蠶蟻之屈乃用此以求信也龍蛇
之蟄乃用此以存其身也自人言之心之精者即其用之
利用之利者即其德之崇上段猶以彼此相信此段即屈
為信即信為屈愈入於約矣此所謂一致而百慮也然日
月寒暑天道之自然者固可以言何思何慮矣其在人事
則精義所以利其用利其用所以崇其德其致利也如尺

燬之求伸未可也言无思也其入神也如龍蛇之存身未
可以言無慮也盖猶有致有崇有求有存心也夫至於過
此以往而入於窮神知化之鄉未之或知而安於德盛仁
熟之境乃可以言何思何慮此夫子從心之時孟子聖神
之地也

誚讀

誚者本以求福而禍常基於誚梁竇之客是也讀者本以
交驩而怨常起於讀竇灌之交是也易言知幾而孔子以
不誚不讀明之此真所謂知幾者矣欲進此道惟存察之
密疆界素明者能之此所以必歸之於介如石者欤
其始庶幾乎

殆者將也庶幾者近辭也論語曰其庶乎其幾也詩曰庶
幾有藏式飲庶幾皆近辭也此段先立本說言君子以有
四知故為萬夫之望然后却以顏子之事為將近之以實
其說也夫知彰者衆矣惟君子於微而知其彰知剛者衆
矣惟君子於柔而知其剛蓋由用心之精燭理之明是以
至此欲進此者當自顏子始毫厘絲忽之過一萌於方寸
之間可謂微矣吾固以瞭然而見之可謂柔矣而吾固以
斬然而絕之豈容其彰且剛哉此何止萬夫之望直方世
之望也此章內十一文雖各為一段而意皆相貫此文尤
與上文文意相関

化醇 化生

天地之交合萬物而同生故曰化醇萬物之交各成其類故曰化生

艮不與也

危以動則民不與黨與之與也無交而求則無民不與取與之與也

易以語 懼以語

以易對懼其義可見矣直者其語易乾之所以易者以其直也

乾坤易之門章第五

此章專論易之彖辭易不過乾坤二畫乾坤即陰陽剛柔也六陰九陽以象其德故可以通神明所有之德奇剛偶

柔以定其體故可以體天地所具之物神明即天神地明也神明以德言天地以形言凡易之辭其名取類千彙萬狀大要不越於二者而其所以繫辭之意則為世衰道微與民同患不得已而盡言尔此斷辭之所以作也斷辭即彖辭也彰往察來微顯闡幽易之道也開而當名辨物正言彖之功也其所命之事名極其當故玩其名即可以知其事其所取之物象極其辨故觀其象即可以明其意其吉凶利害之言極其正故誦其言即可以決其效因民之疑而來問也以是告之則足以濟其可否之決而定其吉凶之應也

三陳九卦章第六

此章亦論彖辭之體皆先釋卦名決言兩卦之體未言卦用故此章之序亦然以為觀彖者之法也獨取九卦者釋其切於憂患者言之以見作之意專為與民同患也

初陳

此一節釋名之義如彖之曰同人曰大有之類是也履德之基復德之本井德之地三者頗難分今畧釋之基猶築室之基責其實也人以踐履為實有實行然後德可積而崇也故曰履德之基也本者物之所從生也復者陽之始生乾之為善之端人心發見之初也故曰復德之本也地體本靜而其生不窮井道似為故井德之地也困足以驗已之實德故為德之辨巽能曲制事宜故為德之制此兩

句義稍晦故亦釋之

再陳

此一節釋卦之兩体如象之陰而止陰而健之類也履和而至即兌說而乾健也說故和健故能至徒和而不健者不能至也復以一陽在五陰之下可謂微矣而能動而自復不為衆之所迷故雖小而辨於物怕非執一而廢百也日月之往來四時之變化代明並育而不相厭此其所以能久也風之所至物無不舉而入不見其迹巽以行事者亦然故雖稱而隱稱即稱舉稱揚之義此九句皆以兩字相反成文若作稱物之稱則與上八句悖矣

三陳

此一節推卦之用如彖之聖人以神道設教之類也井以
辨義此句未明亦當以彖辭解之改邑不改井則能居其
所也往來井井則能遷以及人也居則不改遷則不窮處
已及人各極其當則可謂能辨於義矣三陳之中皆有辨
字其十曰困德之辯於已也其二曰復小而辯於物辯
於人也其三曰井以辨義人已之間兩極其辯也

易不可遠章第七

此章專論易之文辭易之為書也不可遠其為道也屢遷
此二句一章之大旨也自變動不居至惟變所適言屢遷
也自出入以度至道不虛行言不可遠也書指所繫之辭
辭出於聖人人所當玩而行也故不可遠指六爻言之六

文之動不可勝窮也故屢遷惟其屢遷也故虛而無常不可為典要惟其不可遠也故有度有方有典有常而不可虛是故循其上往來入行止久速之度則作內作外之事皆在所常戒辨其凶咎災傷嗟惕厲之所從來則有人無人之時皆在所當敬蓋所命之辭隨道而立周旋曲折皆有定向苟非誠敬率理之人不能信受而曲從也方其率之也則謂之辭及其行之也則謂之道辭之所指則道之所迂也人能循其不可遠之理則屢遷之道得矣

原始要終章第八

此章亦論文辭凡畫卦之法必始于初爻終于上爻然後成一卦之体至論其所畫之爻則或陰或陽隨其時物之

宜未始有定體也初方出門禍福未定故其辭多擬議上
已觀其成禍福判矣故其辭多決定若夫雜貴賤之物具
陰陽之德而辨其德與位之當否則備於二三四五也物
指位言之下章爻有等故曰物正解此物字居就舉也言
本末之與中文雖各不同然考其存亡吉凶則六爻舉可
知也何必以中文為限哉使智者觀之止用卦辭則亦得
其大半又何必以六爻為限哉此下再論中文之例功者
德也物者位也言慎功凶者其是非也此四者皆以位為
重也然柔不利遠而利中剛無遠近中偏之間柔在貴而
危剛在貴而勝則又以德為重也雜物撰德之法亦畧見
於此矣

獻書人吳

陳凡青

捐贈

廣大悉備章第九

此章專論文六者非他三才之道也言聖人所以兼三才而兩之者非以私意專會六爻也三才之道自各有兩不得而不六此則說卦所言陰陽剛柔仁義也爻有簒初二三四五上也物相雜初三五與二四上陰陽相間也爻不當九居陰位也六居陽也此即說卦所言分陰分陽迭用剛柔也

末世盛德章第十

此章專論辭而以危懼為主慢易為戒即易不可遠章之意也彖辭爻辭皆成於周故論彖辭則言衰世言中古論爻辭則言殷周皆指文王周公言之

知險知阻章第十一

自夫乾天下之至健也至成天下之亹者皆言乾坤之知能自變化云為至聖人成能皆言聖人之知能自此以下至章末皆以象變與占辭推演聖人之知能也能研諸侯之慮王弼畧創作能研諸慮

乾坤之知能

乾即奇也一於剛故至健坤即偶也一於柔故至順一於剛故常易直而無所思一於柔故常簡靜而無所為易於險相反惟中心易直者為能照天下岷險之情即所謂通天下之志也簡與阻相反惟行事簡靜者為能察天下煩壅之機即所謂成天下之務也阻者填壅隘塞之狀險惡

不同此二者奇偶之所知也惟其知之明如此故能道占者之心而使之說能因占者之利而為之研說其心故能定其吉凶之期研其慮故能成其亶亶之事亶亶者方未而未已之意言事之日生日至者也吉凶者言行之報也亶亶者言行之積也此二者奇偶之所能也易之三百八十四爻不出於奇偶二物而已

聖人之知能

云為即言動也人之言動即易之變化也故曰變化云為自此以下四句即上繫之四道也云為即尚其辭尚其變也象事占事即尚其象尚其占也精於變化云為則知動之微見吉之先有擬議之功無誦讀之禍故曰吉事有祥

即中庸所謂至誠之道可以前知見乎蓍龜形乎動靜也
此以與辭變體之於身也即乾之知險也精於現象則可
以知制器之理如上文十三卦之聖人是也精於占卜則
可以知方來之事如上文無遠近幽深遂知來物者是也
此以占與象措之於事也即坤之知阻也此二者聖人之
知也天下有自然之奇偶而不與聖人同憂聖人象其奇
偶而其用以成作易之能事此聖人之能作於上者也即
乾之始物也明與人謀而成其事業幽與鬼謀而定其吉
凶雖百姓日用而不知者亦皆與聖人以為能此聖人之
能著於下者也即坤之成物也此二者聖人之能也
以象變占辭推演聖人之知能

八卦即六十四卦也八卦以象告謂卦爻之以象示人也
爻彖以情言謂繫辭之以言論人也劉柔雜居而吉凶可
見此再言象之所以示人者明也變動以利言吉凶以情
遷此再言辭之所以諭人者也殊自彖辭觀之卦体本以
變動而成故彖辭專言其變通之利如柔來而文劉分劉
上而文柔之類是也雖睽蹇明夷至美之卦其彖皆有所
利益其初皆因窮而變變而成卦則以成卦者為利故曰
變動以利言自爻辭觀之據逐爻之情而處事則吉凶皆
異於本彖矣故有在彖為主爻而在本文則為凶者如震
之九四震驚百里可為祭主而在本文則為泥而未光之
類是也故曰吉凶以情遷言視彖之本辭則為遷易也自

此以下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與辭明之
吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感之三情而
摠屬於相近之一情由是現之禍莫大於相近人莫難於
相近也此四者言爻之情也下六辭者爻之辭也命辭之
法必各象其爻之情故現其辭可以知其情自四情言之
可以見聖人之知險知阻矣自六辭言之可以見聖人之
能說說諸心能研諸慮矣故曰此以象變占辭推演聖人
之知能也

乾坤 八卦

凡繫辭之稱乾坤即奇偶二畫也乾純於奇坤純於偶故
例以乾坤稱之凡繫辭之稱八卦即六十四卦也八卦更

相上下為六十四卦也故例以八卦稱之其言伏羲始作八卦者亦謂六十四卦也有八卦即有六十四卦夫人而能重之也何必文王哉

吉凶 悔吝 利害

利害者商畧其事宜有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成也故揔而名之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣是故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之遠近愛惡情偽姑就淺深分之若錯而揔之則相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情偽其情皆愛惡也故末章揔以相近一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以為相感而害生矣不以近相

取而悔吝生矣是則一近之中備此三條也凡爻有此比
爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者
比據比爻言之反以三隅則遠而為應為主者亦必備此
三條矣但居之近者其吉凶尤多故聖人槩以近者明之

六辭

六辭之中吉一而已躁叛疑誣失居其五猶凶吉悔吝之
分吉居其一凶悔吝居其三也叛非叛逆之叛但背實棄
信者皆是也言與實相殺故漸吉者靜躁者動叛者無信
疑者不自信誣者欺人失守者自敗皆相反對也守謂其
所依據吳王失國故辭屈於晉夷之失對故辭屈於孟子
皆失其所據也以類推之艮吉也震躁也兌叛也巽疑也

坎喜陷為誣善離喜麗為失守人情大約不出於六仁者
默勇者詳能言者寡信善巽者少決智人多險文士罕守
剛柔之變盡於此矣

上繫 下繫

上繫鋪叙易道之廣大而終於德行之成自博而約也下
繫指示爻象之精要而極於辭情之辨自本而末也

說卦

幽贊神明章第一

生著

生著謂初立用著之法神不能言以著言之所以贊神出
命故謂之幽贊神明即大衍所謂佑神也凡著必藏於廟

中人即而筆焉示受命於神也

倚數

始終中之三數皆乾之所為也坤則隨其所至兩之而已
乾有一畫坤兩之為一偶乾有二畫坤兩之為二偶乾有
三畫坤兩之為三偶有乾畫則坤能兩之乾之所坤無不
能生也故曰地道無成而代有終也又曰乾知太始坤作
成物又曰成象之謂乾效法之謂坤皆三天兩地之意也
倚者依之以立數也三奇為陽畫而其三以為陰畫三畫
為初卦兩其三以為重卦此畫數之三兩三三以為老陽
兩三以為老陰二兩一三以為少陽二三一兩以為少陰
此策數之兩三也九數皆自三兩而出

立卦生文

坤一變為震再變為坎三變為艮乾一變為巽再變為離再變為兌凡卦皆因二氣之變而言也陽氣不可變見則畫為剛爻以發之陰氣不可見則畫為柔爻以發之凡爻皆用剛柔之形以發揮二氣之變也陰陽以氣言剛柔以形言下文分陰分陽迭用柔剛意亦同此

道德義性命

道即天之命德即人之性義即地之理也和順於道德而理於義窮理盡性以至於命此兩句反覆互言也易之奇偶在天之命則為陰陽之道在人之性則為仁義之德在地之宜則為剛柔之理和順於道德而理於義言易之所

能也故自幽而言以至於顯此所謂顯道也窮理盡性以至於命言易之所知也故自顯而言以至於幽此所謂神德行也按上文既言著數卦爻則此二句須當於爻辭彖辭言之歟

性命之理章第二

此論易之文也分而言之理與性命為三合而言之仁義之性即陰陽之命陰陽之命即剛柔之理故揔而稱之曰性命之理天地人三也陰陽剛柔仁義皆兩之也言其道之微至謂之三極言其質之定謂之三材六畫成卦則三兩相比六位成章則一陰一陽相間也

天地定位章第三

此論易之象也易之象有二有先天之象有後天之象此一章自天地定位八卦相錯言先天之順象也自數往者順至坤以藏之言先天之逆象也下一章自帝出乎震至曰成言乎艮言后天之時位猶上文之順象也自神也者至既成萬物言后天之化氣猶上文之逆象也

天地定位至八卦相錯

先天之法據太極始分之初因兩儀以生八卦也八卦既成按而數之天地定位乾正南坤正北也山澤通氣艮西北兌東南也雷風相薄震東北巽西南也水火不相射離正東坎正西也天地以上下直對水火以東南橫對雷風山澤以四角射對八卦相錯粲然有倫夫人而能數之也

然易主知來非逆數不足以知來故此下却言逆數之事

數往者順知來者逆

數往者順以指上文即卦以藏往也知來者逆以指下即著以知來也是故逆易數也此一句以起下文八句也上文即據八卦已成之后對而數之天上地下日東月西山起於西北澤鍾於東南雷盛於陽方風盛於陰方其序順而理明故曰數往者順下文則據八卦始畫之初畫乾於左畫坤於右左方之畫從下數上自震離兌而於乾則下文之雷火兌乾也右方之畫從上數下自巽坎艮而至於坤則下文之風雨艮坤也左右對畫而上下逆生故曰知來者逆非聖人於順之外別為逆象也方畫而逆既成而

順此之遂象即上文之順象凡撰著之法亦以左右相遂而成象也此八句半言卦名者亦引造化以釋卦名也

定位通氣

八卦雖八實則陰陽二字而已言其位之上下則為天地言其氣之蓄洩則為山澤言其聲勢之發則為風雷言其性情之真則為水火是故位雖定而氣則通勢雖相薄而情不厭明本一物也

帝出乎震章第四

后天之序據太極既分之后播五行於四時也震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故為南方之卦兌乾二金主秋故兌為正秋乾西北次之坎水主冬故為

西北之卦土王四季故坤土在夏秋之交為西南之卦艮
土在冬春之交為東北方之卦木金土各二者以形王也
水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽
地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正
西乾陽金故近北而接乎陽此其序甚明而世之言后天
者或未之思也

帝出乎震至故曰成言乎艮

自帝出至成言皆以人事喻之故不以言天道而言帝也
天道始開上騰下降如肅興臨朝皆潔齊而后相見既相
見而后役其力以治其養小大並作不能自休皆所以自
養也故曰役又曰養養道既成人樂其樂而利其利故曰

說言說極而衰死生將分故戰此日將入之時也既戰而
憊力竭氣歸故曰勞又曰歸此夜寐之時也勞主憊疲言
非謂作興之勞則致役者受之既寐而休勞者復蘊竭者
復作終與始之所相會也故曰成言此將旦之時也

潔齋

味潔齋之義似當音齋然古之齋者亦以齋不齋為義則
不次改音也

坤者地元正秋也

坤王季夏義在中央故言地而不言西南元以物成為說
故言秋而不言西皆取義之便亦以例餘卦也

陰陽相薄也

陰自午至亥積為純坤而乾之始陽治為乾坤同位是以相薄也雷風相薄義亦同此震與巽皆治於木位也

說言成言

古語謂交惡者為有違言交好者為有成言春秋楚遣黑肱成言於晉、遣向戌成言於楚此章說言成言即此類也秋時人有所收物有所成小大熙熙故於是乎有說言艮當始終之會如兩國之交故於是乎有成言兌為口舌艮有伏兌皆得用言字此章受義與彖者言乎交象者言乎變之例不同彼解彖字交字此非解說字成字不可以言字屬下文

神也者妙萬物至既成萬物也

上陳八卦辨其分治之迹此引八物明其氣化之神惟艮獨不言山者翟景曰山於終始萬物之義不若艮字之明也不言乾坤者乾主變坤主化言能變化則乾坤備矣此虞翻說也

說萬物 潤萬物

澤不為潤而為說者潤者氣之溫而在內者也說者色之光而在外者也也季夏為土而兌成之故澤者土之餘氣也潤氣上淫而光溢於外故說而可愛若潤物之功淫液而長深則惟水足以當之傳曰車甚澤光可以鑑則潤者光說之名尔

水火相逮風雨不相悖山澤通氣

動撓燥說潤盛皆據后天分治之序而相逮不相悖通氣
變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分王之時
無極之真二五之精所以妙合而凝者未始有戾於先天
之事也苟無此章則文王為無休而伏羲為無用矣故讀
易者於此不可不深玩也相逮與不相射相簿與不相悖
此皆互相也

然后能變化既成萬物也

先天之首以天地山澤雷風火水為序后天之末乃自水
火雷風山澤天地倒而言之彼言乾坤之用成於坎離此
推坎離之功歸於乾坤也

乾健也章第五

此論易之占也自此以下皆以陰陽純卦及初中終又為序又非上文先天后天之序也此章先以八字斷八卦之德以定其本義其下三節乃以物以身以家依八德之類而分主之使占者用之以知來物也

乾健也至兌說也

此以八德擬八卦也所謂神明之德萬物之情皆萃於此八字矣乾純剛也故稱乎健坤純陰也故稱乎順陽在陰下則動在陰中則陷在陰上則得其所而止矣皆君子之德也陰在陽下則入而伏在陽中則麗而出在陽上則說而見於口舌之間皆小人之德也

健順

動陷止皆屬健入麗說皆屬順凡物健則能動順則能入
健順其體也動入其用也健遇順則陷為順遇健則麗為
陷麗者其勢也健者始於動而終於止順者始於入而終
於說陽之動志於得所止陰之入志於得所說止說者其
志也

乾為馬至兌為羊

此以八物擬八卦也健者為馬順者為牛善動者為龍善
伏者為雞質躁者而外汙者為豕質野而外明者為雉前
剋而止物者為狗內狠而外說者為羊

馬牛

造化權輿云乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄拆陽

病則陰故馬疾則卧陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起
先前足卧先后足牛陰物故起先后足卧先前足安世按
天文馬於辰為平於宿為星直一陰之月陽生生於陰也
馬性本陰故雖健而能順行牛於辰為丑於宿為牛直二
陽之月陰生於陽也牛性本陽故雖順而善聞

馬

言馬者三卦乾震坎也震乾之初爻乾之中爻皆乾類也
馬之健在足故震馬多善至坎下柔則蹄薄而曳矣艮之
健全在上故為狗而不為馬

龍

震東方也東方七宿有角有尾謂之蒼龍文十二支以辰

為龍宿直角元角為蛟元為龍皆震位也翼為蛇軫為蚓者翼軫主巳亦震之餘氣也

雞

酉為雞於宿直昂蓋金畜也而曰巽者巽位在巳金王於酉而生於巳也九家易曰風精為雞正巽之畜也

豕

坎正北方之卦也亥為豕於宿直室正水畜也故主坎坎為隱伏豕所居也易之彖象皆取諸豕所以探索隱伏也

雉

離南方之卦也南方七宿謂之朱鳥有味有翼而無尾故又謂之鶉鳳與鶉皆火畜獨取雉者鳳全陽鶉全陰也凡

走之類皆屬陰凡飛之類皆屬陽鶉雉草伏野走而能卑
飛皆陰之附乎陽者也而雉得陽為多故其性介其色文
埤雅云雉不能遠飛高不過一丈長不過三丈故高一丈
長三丈為雉此雉之陰也書稱雉為夏翟以其色備五采
尾至夏則光鮮此雉之陽也雉交蛇化雉者已與牛皆朱
鳥之次也雉化蜃雀化蛤者內肉外殼皆離之象也雉於
宿直胃與巽雞同直者亦蛇雉之義歟

狗

戌為狗於宿直婁西方之宿也而主艮者狗火精也艮位
在寅火庫在戌而生於寅故虎之生子為狗也子夏曰斗
主狗斗止而動艮之象也九家曰艮主斗故犬三月而生

斗行十三時而日出故犬十三日而開目斗屈故犬卧屈
斗行四匝故犬夜繞室火精畏水故犬聞以水沃而解

羊

未為羊於宿直鬼南方之宿也而主兌者金生於土也土
王則金生故庚伏必於建未之月也又坤之三陰巽為初
爻直己離為中爻直午坤為純卦直申則兌為上爻正當
承未之氣也羊屬土故土之性為殯羊土生金故有角而
能觸

乾為首至兌為口

此以身之八体擬八卦首會諸陽屬乾腹藏衆陰屬坤足
主下六經為震手主上六經為艮耳輪陷內為坎目精射

外為離巽下開為股兌上開為口朱子發曰足動股隨雷風相與也耳目通竅水火相逮也口與鼻通山澤通氣也

耳目

神覺則神在目窅則神在耳故覺則用目而視離日主晝也窅則用耳而寤坎月主陰也坎陽陷於陰故耳居陰而能聽離陰麗於陽故目資陽而后視

艮為手

李椿年侍郎自號逍遙子作周易傳曰一身之榮衛還周會於手太陰一日之陰陽昏曉會於艮時故艮時在人其象為手余以醫書考之信然按十二經之脉其始從中焦注手之太陰肺脉手之陽明

肺之府
太陽脉

陽明注足之陽明之

府胃 足之太陰脾脉 太陰注手之少陰心脉 手之太陰心
有太陽注足之太陰腎之府 足之少陰腎脉 少陰注手之
厥陰心色 手之少陽三焦脉 少陽注足之少陽肝之府
足之厥陰肺脉 厥陰復注手之太陰常以平旦為紀平旦為
寅艮之位 在焉則李氏之說信矣

乾天也 至謂之少女

此以家之八位擬八卦也 純陽為父 純陽為母 陰陽在初
者為長男 長女在中者為中男 中女在未者為少男 少女
男之初也 陽精在下 中交於陰末則陽上升而男道絕矣
女之初也 陰血在下 中交於陽末則陰上行而女道絕矣

乾為天 為園章第六

上章合八卦為一而分德物身家以為四類此章復合四類為一而分八卦以八門所以反覆推廣象類使之明備以資占者之決也

乾

乾自天道言之則在巳極陽之月也自道地言之則在亥極剛之地也極陽為大赤火之盛也色極剛故為寒冰水之勁氣也乾道大而無極惟天足以盡之運而無極惟圀足以盡之故以二象為首句也在國則君在家則父皆物之元主也玉言其純粹精也金言其剛而能變也其上極而貞則為木果此乾在亥之時也故為末句艮為果蓏亦是意也為良馬則馬之德莫加焉為駁倨牙食虎豹則馬

之力莫加焉為老馬則智最高者也為瘠馬則筋骨之至峻者也凡乾之象皆取其健而為首者言之閩人鄭少梅東卿曰圜者數之本果者木之本也

乾逸象為龍為衣為直為言

此荀爽九家易象也他卦倣此為龍震之健也為直巽之躁也為言兌之決也震之龍翼之繩直兌之口舌皆以乾爻故也乾為衣上服也坤為裳下服也

坤

朱子發曰麻葛苧曰布余謂古者泉貨為布能隨百物之貴賤而賦之坤之象也釜能熟百物乾生而坤熟之也吝嗇其靜之翕均其動之闢也陶人制物之形謂之均亦此

義也對天言之則坤為地就坤之色言之則坤為黑黑者
幽陰之色也不言黃者坤之離玄者乾之坎皆中爻之色
也若論其極則乾正為赤坤正為黑故先天圖乾南而坤
北也自萬物言之坤皆為母就牛言之又為子母者為少
為牝為孕育為隨順無數義也與主於方柄主於執皆與
乾圖相反與加大字則又取其載之廣也乾質故坤文乾
一故坤衆乾馬老瘠故坤牛牝犢明少且肥皆相反也地
之黑者其稼亦肥

坤逸象為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿

曰牝曰迷曰囊曰裳曰方曰黃皆見本卦繇辭帛即文也
又乾為蜃精而出於震至巽離而為絲至坤而成帛也酒

主陽漿主陰故坤為漿坎震為酒皆乾之陽也

震

為雷為龍為決躁為善鳴為作足為健皆動之象也為大
塗為長子為蕃鮮皆出震之象也為花敷為蒼筤竹為萑
葦皆蕃鮮之物也蒼筤青也震之本色也玄黃天地之色
也乾坤初交而生震故具父母之氣焉馬與的皆巽之色
也震巽同生故有巽之氣焉於足則白在右左於艮則白
在前者左足者震之本象也巽之生在其右足白首者乾
之象也乾之初爻往而生震其上二爻遂成巽象巽在其
上故為艮白也作足者前后各一蹄舉也今人謂之庶立
皆一陽在下之象也反生者死而復生一歲再熟之稻也

一陽動於下有來復之象焉蒼筤萑葦二物下盤固而上
虛脆亦陽在下之象也其究為健者乾之始也為蕃鮮者
坤之生也震為乾坤之長故其色玄黃以其受氣之初言
之也其究為健為蕃鮮以其成功言之也

龍字虜字

震為龍虞翻謂作駝蒼色也朱子發謂當為旄東方尾星
也其說皆不可從震為虜李鼎祚云本作專延叔堅說謂
虜大布也安世按釋文引王肅于寶說皆以虜為花敷則
字之為虜久矣古文花字為華為麥為敷皆音敷

震逸象為王為鵠為鼓

為王者帝出乎震也與長子同鵠古鶴字為鶴為鼓皆聲

之遠聞也與雷同鵠色正白與馬的同

巽

木曰曲直巽入之象也木根巽于入地地氣亦巽入于木故風與氣臭皆與木同象也為繩直為工為長為高為近市利三倍皆巽者之功也繩以曲而制直工以曲直成器物之長者高者皆巽積而不自知市人之謀利亦巽入而人不知也為進退為不果皆者之性也人柔則多疑剛則多決故巽疑而震決為白為寡髮為廣顙為多白眼者巽者之色也萬物至巽而甲盡脫故為潔而齊繩直其齊白其潔也寡髮者白髮也虞翻謂馬君不當改宣為寡然寡亦脫髮之象與廣顙同類也宣髮廣顙者變坎上爻水不

上潤故不成血盛之髮也多白眼者迂離中文於下故不成中虛之眼也宣髮者肺之風白眼者肝之氣也震究為健巽究為不順者君子之剛其極為健小人之柔其極為躁此陰陽之所以分也觀坤上六之戰則躁可知矣

巽逸象為揚為鶴

稱巽而隱稱即揚也揚子曰巽以揚之鶴水鳥能知風雨者詩曰鶴鳴于垓朱子發曰震為鶴鶴陽禽也巽為鶴鶴陰禽也

坎

坎勞卦也溝瀆隱伏矯輳弓輪為通為盜皆事之勞者也矯者矯曲而使之直輳者輳直而使之曲弓與輪皆矯輳

之所成也輿之多青馬之下首函心薄蹄而民人之加憂
心病耳痛皆勞之象也陽陷於陰水行於地中可謂曲而
勞矣月者天之水也血者人之水也盜之潛行有水之
象月行於夜亦盜之象也陽萌於地為赤及其純也則為
乾之大赤美當馬之中者為脊及其純也則為乾之良馬
輿屬坤坤陷故多青馬屬乾乾陷故首下蹄屬震陽不在
蹄故為薄為曳仰不為乾之首俯不為震之蹄而獨當脊
與心故為美脊函心在內則心為中在外則脊為中也木
屬巽天乙之水常行於木之中故為堅多心

坎逸象為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桔
宮與穴同象皆外圍土而內居人陷也隱伏也陽在中也

五聲之宮亦陽在中也律者法也水能平準故為法十二律亦法度之所從出也為棟近為律為可近於通水之氣隨萬物之大小皆能可其中而足焉而水之形則能相地勢之高卑而為之平此可與棟之分也叢棘蒺藜桎梏皆物之險而能陷者也棟字疑當為棟棟在屋中有陽中之象馬大過內坎故為棟逆象多出於繇辭之文此字恐取於大過也

離

火曰電乾槁皆離之性也甲冑戈兵大腹蟹蠃羸蚌龜皆離之形也甲冑中虛兵戈上銳虛其形銳其性也蟹蠃抱黃內坤也羸蚌龜之殼能開能閉外乾坎為血卦水之潤

也離為乾卦火之燎也陸德明訓科為空則中空而上稿也空者其形槁者其性也橫渠先生曰科上槁附且燥也則謂其科上而槁蓋以枝幹之間為科上也坎離者乾坤之精氣乾為首故坎為下首坤為腹故離為大腹離非能大於坤也大腹下首皆疾證也

離逆象為牝牛

子謂荀氏九家逆象多取於繇辭者若離之牝牛豈不信哉

艮

大而為山微而為小石皆堅而止者也為徑路為門闕二物皆有行有止成始成終之義也在物為果蓏在人為闔

寺皆氣之止於外者也為指義與堅多節同虞翻謂狗當為狗亦多節之類也為狗為鼠為黔喙之屬皆剋之在前者也黔玄色也亦陽在前也程迥謂黔東北方之色青黑雜也乾純陽故但為木果艮一陽二陰故為木之果又為草之蓀震為藪為蕃鮮草木之始也艮為果蓀草木之終也果蓀能終而又能始故於艮之象為切陽在中故為堅多心艮陽在外故為堅多節離中虛故為科上槁皆得巽木之一端者也

艮逸象為鼻為虎為狐

艮為山鼻者天中之山也艮主寅虎寅獸也故艮為狗虎之子亦為狗坎為狐取其心之險也艮為狐取其喙之黔

也

兌

羊虞氏作羔鄭氏作羊皆訓為女使然則妾也羊也少女也皆女之末者也為巫與口舌同陰在下為股在中為大腹在上為口舌巫以口舌為官者也毀折附決與剝鹵者同剝鹵之地不能生物兌為金為秋皆決折之氣也鹵者水之死氣也坎水絕于下而兌見于上則足以為鹵而已矣物之相附者至秋而盡決陰在陽中為附二陽下而一陰上則附者決矣此自離而兌之序也然震之本志已為決燥但至離而附故未決耳至兌則毀折之矣雖欲復附得乎決之象類兌故亦為決

劉鹵

允為澤澤者草木之所鍾最能說物者也乃為劉鹵而無
生物之功何哉蓋身之潤者為汗汗出則涼物之潤者為
澤見則枯今夫地之鹵者無不潤也暫燠而乾已而復
潤天下之潤潤者莫久焉然而不能以生物則以其潤氣
之在外也故惟藏於中者之坎為水為血為月而為滋潤
流通之本而其見於外者其土則甘而為露而露之凝也
為霜其下則鹹而為鹵而鹵之凝也為鹽二者皆殺物之
具也是故情之說者不若其心之憂坎足以開天一之源
而允為天下之賤女聖人之意深矣鄭少梅謂劉者出金
鹵者出鹹雖不生五谷而寶貨生焉此天地之仁也然予

以為此亦末利之象也凡兌之象皆屬末口舌者行之末
妾婢者之末金寶者利之末也

兌逸象為常為輔頰

為輔頰口舌之類也為常朱子發以為當屬坤脫簡在
此然予按晁以道古易常即古文裳字若然則今坤之逸
逸象既有裳矣兌之為常意者其為商之誤歟輔頰字出
咸卦商字出兌

卦象異同

乾為父坤為母震為長子巽為長女離為中女兌為少女
皆見於象而中男少男獨不見乾為馬坤為牛震為龍艮
為狗兌為羊皆見於象而巽雞坎豕離雉獨不再出巽為

躁卦坎為血卦離為乾卦而五卦皆不稱卦震兌為健為蕃鮮巽兌為燥而六卦皆不稱兌蓋互相例也

序卦

上經三十卦

易之稱上下經者未有考已以序觀之二篇之分斷可知也

屯者盈也屯者物之始生也

屯不訓盈一當屯之時劉柔始交天地絪縕雷雨動盪見其氣之充塞也是以謂之盈尔以謂之盈者其氣也謂之物始生者其時也謂之難者其事也若屯之訓則紛紜盤錯之義云爾

雷者飲食之道

需不訓飲食也人之所需飲食為急故以需為飲食之道也需乾下坎上陽為穀食而水氣上蒸亦有釀酒爨食之象焉

物畜然后有禮故受之以履

履不訓禮也人之所履未有外於禮者外於禮則非所當履故以履為有禮也履上天下澤亦有禮之名分焉晁以道曰王弼畧例所引有禮者履也一句但誤以為雜卦耳以喜隨人者必有事蠱者事也

蠱不訓事蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱為事之元如人之亡謂之事故也以喜隨人者必淪胥

以壞故雜卦曰豫怠又曰隨無故也怠則不憂无故則无
所修飭萬事之壞皆起於怠與隨所謂荒于嬉毀于隨者
此之謂也方其隨也自以為無故也孰知多事之端實肇
於此乎聖人斷之曰必有事其辭切矣

臨者大也豐者大也

臨不訓大臨者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之
事也故以大釋之若豐者大也則豐真訓大矣是以六十
四卦之中有二大而不相妨焉

比必有所畜 有无妄然后可畜

因此而畜以情相畜者也故謂之小畜有无妄而畜以道
相畜者也故謂之大畜鄭康成本云有无妄物然后可畜

物畜然后有禮

小畜者畜之初有夫婦父子君臣上下禮義方有所錯也大畜者畜之終天地之間物莫不備故養道足此周之禮樂興庶事備之時也

需者飲食之道

頤者養也

需當物生之初如兒之須乳苗之須溉其養之之道矣故曰飲食之道也頤當物生之極萬物交致其養如天地之養萬物聖人之養萬民如是而后可以謂之養故曰養也不養則不可動震者動也

物極則老不可復如衰老之人得養而后能動氣雖存本末弱矣此所以為大過也此動字與上文畜字相應畜者

止也已止而動者欲滅之明此大過之所以入於坎也若震之動入陽之始出明之始生其力方壯乃可動之時也故先動而后止

受之以坎離

天地之精氣化生萬物其始也盈滿於天地之間及其終也養之極動之過則復歸於坎離之中月魄下降為坎日魂上升為離故受之以坎離者各還其稟賦之初也此即乾之元亨利而復歸於貞也

序不言咸

王昭素本云離者麗也麗必有所感故受之以咸咸者感也

經下三十四卦

上經言天地之生萬物以氣而流形故始於乾坤終於坎離言氣化之本也下經言萬物之相生以形而傳氣故始於咸恒終於既濟未濟言夫婦之道也

男女夫婦父子君臣上下禮義

男女配合而有夫婦夫婦化生而有父子父子衆則有主有屬故有君子君臣立則人治詳於是以前時刻之相先而定長幼以等級之相臨而分貴賤而上下生矣上下既具則拜趨坐立之節形而宮室車旗之制設其行必有禮是以謂之禮其辨之必有禮是以謂之義然則禮義者非能制為人倫也有人倫而后禮義行於其間爾故男女夫婦

父子君臣上下皆謂之有而禮義謂之錯明乎此可以知禮之本矣

物不可以終遯故受之以大壯

壯與遯相反遯於義為退則大壯似於進矣然而大壯不得為進而雜卦又曰大壯則止何也蓋大壯之義似進而未進似止於非止蓄材待事養鈍積力以止為進者也故序卦不訓謂其難以字訓而可以意曉也孟子我善養浩然之氣其為氣也至大至剛以直養而无害則塞天地之間其大壯之事乎

晉者進也

漸者進也

晉者明出地上進而明也徒進不足以盡之漸者山上有

水以漸而進者也漸者進之方而漸亦非進也凡若此類皆取其大意以明卦之序非以卦義為盡於此也

蹇難也

凡言屯者皆以為難而蹇又稱難者卦皆有坎也然而屯動乎險中則誠行乎患難者也蹇之見險而止則但為其阻難而不得前尔非患難也故居屯者必以經綸濟之而遇蹇者則待其解緩而後前其難易固不侔矣

決必有遇

決者相分別也遇者相會合也物有分必合故曰決必有遇

姤者遇也

陽之長也人以為君子之當然故曰復如人之復常也陰之長也人以為小人之天幸故曰遇如人之遭遇也故彖與離卦皆曰柔遇剛也小人得君亦一言之遭尔彼豈與行之物哉

聚而上者謂之升

升主騰上而言徒上不足以擬之故曰聚而上者謂之升如雲之升烟之升魂氣之升皆聚而上者也若象之地中生木爻之升階則但以上為升尔此序卦之所以有功於發明也

物相遇而后聚 此必有所畜

物相遇而聚者彼此之情交相會也故謂之萃以衆言之

也。比而有所蓄者，係而止之也。故謂之蓄。自我言之也。畜有止而聚之義。聚者不必止也。

進必有所傷 進必有所歸

晉之義不止於進，乃進而明也。明之極必至於无進，故其進也必有所傷。漸之義不急於進，其進以漸，故得其所歸也。

與人同者，物必歸焉。故受之以大有，得其所歸者必大，故受之以豐。

物皆歸我，我奄而有之，能有大者也。舜禹之有天下是也。物得所歸，其聚必大，能致大者也。天下之歸湯武是也。此接上文，進必有所歸而言之也。

窮大者必失其居

秦隋是也

入而后說之說而后散之

人之情相拒則怒相入則說故入而后說之也憂則氣結說則氣散故說而后散之也

節而信之 有其信者必行之

有節者必能守之以信自恃其信者其行必果而過於中
有其信猶書所謂有其善之有言其以此自負而居有之
也

大過受以坎 小過受以既濟

大過則踰越常理甚矣故必於陷小過則或可以濟事故

有濟而免陷也大過訓動小過訓行明過皆經越之義非過失之過矣

既濟

未濟

坎離之交謂之既濟此生生不窮之所從出也而聖人猶以為有窮也又分之以為未濟此即咸感之后繼之以恒久之義也蓋情之交者不可以久而无敵故必以分之正者終之人之心腎其氣何嘗不交而心必在上腎必在下不可易也以此觀之可以知既濟未濟之象矣

序卦演義

上經始於乾坤自重

屯蒙以震艮合坎

需訟以坎合乾

師比以坎合坤

小畜履以巽兌合乾

泰否乾坤自合

同人大有以離合乾

謙豫以震艮合坤

隨蠱震艮巽兌自合

臨觀以巽兌合坤

噬嗑賁以震艮合離

无妄大畜以震艮合乾

震艮為頤

巽兌為大過

終之以坎離自重

下經咸恒震艮巽兌自合

遯大壯以震艮合乾

晉明夷以離合坤

家人睽以巽兌合離

蹇解以震艮合坎

損益震艮巽兌自合

夫始以兌巽合乾

萃升以兌巽合坤

困井以兌巽合坎

革鼎以兌巽合離

震艮自重

漸歸妹震艮巽兌自合

震艮自重

巽兌自重

豐旅以震艮合離

巽兌為孚

渙節以巽兌合坎

終之以既濟未濟坎離合

震艮為小過

凡易之序始於乾申終於坎離而震艮巽兌錯綜於其中故上下經之終皆先列不相反對之卦二而后以坎離終之其不相反對者即震與艮合巽與兌之合卦也明四卦之變畢而后坎離之用終也乾坤相合於上經之內而坎

離相合於下經明乾坤為体坎離為用也震艮與巽兌相

合於上經者一相合於下經者三乾坤之坎與離相合於

上經者三相合於下經者一明乾坤坎離為上經之主震

艮巽兌為下經之主也上經无坤合離有乾合坎坤合坎

下經無乾合坎明下無純陽上无純陰也震艮之合坎離

者半在上經屯蒙合坎噬賁合離半在下經而巽兌之合坎離者

困井渙節合坎家人皆在下經明陽多在上陰多在下也巽

兌之合坤者一上益一下革其合乾者亦一上小畜一下

夫而震艮之合坤者二謙豫皆在上經其合乾者一上无妄

畜大一下壯亦明陽之多在上陰之多在下也坤一得

在上者以臨為陽長之卦也凡陽長三卦復臨泰在上經

陰長三卦始遯皆在下經否以與泰反對故得在上經也
易始於乾坤終於坎離乾坤者形氣之成坎離者精血之
運運則雖終而无穷此終始之大義上經首天地下經首
夫婦亦意亦有此大過小過震艮兌巽之肖坎者也頤中
孚震艮兌巽之肖離者也故上下經之終各以二卦附坎
離者明震艮兌巽之體亦未嘗外於坎離也
雜卦

序卦雜卦

有序必有雜序者天地之定體雜者天地之大用也有序
而无雜則易之用窮矣故以雜卦終之此既濟之后終之
以未濟也易之用无所不通京房楊雄之以卦氣直日其

序復與雜卦不同即康節之以四象畫卦其序復與卦氣不同然則歸藏連山之序必與周易不同无足疑矣然卦氣起中字先天陽起乾元陰起巽坎歸藏初坤連山尚艮其說尚可考也獨雜卦則未有知其說者閩人鄭東卿少梅曰上經起乾坤至坎離三十卦下經起咸恒至既未濟三十四卦此序卦所述以為二章也雜卦雖合為一章无上下經之分然自乾坤至困亦三十卦自咸恒至夬亦三十四卦由是推之則其雜之也豈无說而苟然者哉是必有如卦氣先天之說而易師失其傳矣鄭夫易云雜卦解伏羲六十四卦以其始於乾而終於夬口夬也

乾劉坤柔

乾劉坤柔與离上坎下相類語若淺近而乾坤坎离之性盡於二語之中不可以復加也凡易之劉爻皆乾也凡易之柔爻皆坤也凡繫辭之稱乾坤皆為劉爻柔爻非但指六畫之兩卦也蓋三百八十四爻不過劉柔二字而已

比樂師憂

比者聖人之本心師者聖人之不得已故比謂之吉師謂之毒師之九二必待中吉而后无咎必待王三錫命而后能成功比之九五内不誠邑人外不取邑逆者而物自歸之其憂樂之分明矣

臨與觀求

臨二陽方進殺出而與人也觀二陽將去人望而求我也

孔孟之周流憂世思濟斯民其臨之義乎反魯居齊人矜式之其觀之義乎

屯蒙

屯之初九已出乎震而未離乎下盤桓居貞莫后而動不使有失策也齊威公之次于陞晉文公之表裡山河其慮深矣不可得而危也此高光之関中河内也蒙之九二藏於坎中不求於蒙而蒙自求之剝中而至應不可得而揜也諸葛孔明王景畧之事是也此二卦皆有康主濟民之用以居對見則見謂出也以著對雜則雜謂隱也屯雖出而不失其處蒙雖處而不免於出二義正相及也

艮止也

節止也

大壯則止

雜卦言止者三艮止也大壯則止節止也震一陽起於初艮一陽止於終此天道之起自東方而止於東北者也大壯之止與遯之退相反謂陽德方盛故止而不退也此止有向進之象非若艮之止而終也節之止與渙之離相反謂遏而止之使不散也此人止之非若大壯之自止也

損益

損益盛衰之始也此句發明損益之義最為親切泰之變為損損柔遷衰也然損而不已自是衰矣否之變為益益未遷盛也然益而不已自是盛矣為人者能使惡日衰善日盛其為聖賢也孰禦哉為國家者能使害日衰利日盛其為泰和也孰禦哉

大畜无妄

以乾之剛而受畜於四五之二陰如大畜者可以言時矣
當无妄之時而猶有青鳥可以言灾矣

萃升

萃則坤衆在內故聚升則坤衆在外矣故不來精氣聚則
為物魂氣上升則散而不來矣

謙豫

自以為少故謙自以為多故豫少故輕多故怠怠故為怡
盖以怡時哉來於謂為協尔然怠字何常不協乎上去入
之分自沈約始贊易時固未分也豫怠二字本是古語

噬嗑賁

噬嗑賁

物消曰食色滅曰死噬者合則強物消矣貴者施則貴色滅矣蓋以食與色相對也

兌巽

屯見而蒙雜皆指陽言之也兌見而巽伏皆指陰言之也坎之隱伏伏於陰中遇陷而不能出也巽之伏伏於陽下順伏之也

隨蠱

隨以死故而偷安蠱以有故而脩飭聖人不畏多難而畏死難也

剝復

剝爛盡復反生也凡果爛而仁生 物爛而蠱生 木葉爛而

根生蠹壤爛而苗生皆剝復之理也

晉明夷

進至於日之當天天下之道進極矣傷至於休之受誅天下之傷極矣

井困

以通與遇為反對則遇為相抵而不通之象矣巽之上爻主塞坎水之上流而井之坎乃出其上蓋塞而復通者也故謂之通兌之下爻主塞坎水之下源而困之坎適在其下正遇其塞所以困也自乾坤至此凡三十卦正與上經之數相當

咸恒

天下之速莫速於感咸速也此語最有味

渙節

渙節正與井困相反井以木出水故居蹇而能通渙以水浮木故通之極至於散也節以澤上之水故居通而能蹇困為澤下之水故居蹇之極至於困

解蹇

解蹇亦皆以水言解近於渙緩而縱之也蹇近於節難而止之也難字說見序卦

睽家人

睽外家人內皆以離卦言也火在外則氣散火在內則神凝治身國一也

否泰

否泰之相反亦在內外之間皆以乾言也乾在外則否乾在內則泰乾者國之君子身之陽氣也

大壯遯

大壯止遯退亦皆以乾言也乾壯則止而不退乾遯則退而不止也

大有同人

大有同人皆以離之中文為主在上則人歸乎我是故謂之衆在下則我同乎人是故謂之親

革鼎

革以火鎔金故為去故鼎以木鎖火故為取新亦以離為

主也

小過中孚

小過四陰在外而過其常中孚二陰在內而守其常二義正相反對皆主陰言之

豐旅

卦名皆在句上旅獨在下者取其韻之叶也以多故對寡親則故非事故之故矣凡物之情豐盛則故舊合羈旅則親戚离作易者其知之矣二卦皆主离言之雷與電俱生其黨不亦盛乎山上有火其勢不亦孤乎

坎離

乾陽而在上坤陰而在下者陰陽之定体如人之首上而

復下也離女而在上坎男而在下者陰陽之精氣互藏其
宅如人之心上而腎下也是故腎之精升而為氣則離中
之陰也心之精降而為液則坎中之陽也火陰物也而附
於陽故炎上水陽物也而藏於陰故就下然則日為陰月
為陽乎曰日則陽矣而日中之精則陰之神也月則陰矣
而月之中精則陽之神也故曰離上而坎下非知道者不
足以識之

小畜履

小畜與履皆指一陰言之履六三不當位故可暫履而不
可久處也小畜䷈四雖當位而无力故能暫制而不能勝
也大有得尊位大中大畜得朋故皆為大而不為寡

需訟

需訟皆主乾言之止於坎下故不進違坂而去故不親

大過頤

顛與正皆主陽主言之陰陷陽為顛陽養陽為正大過十月卦陽始絕也頤十一月陽復生也

漸歸妹

漸歸妹皆主女子而言女子之進也始於待聘終於來歸既得所歸則女道終矣過是而不已則出位嫉惡之大者也故曰歸位正凶无攸利

既濟未濟

既濟未濟皆主男而言水能啗火故定水不能啗火故窮

陰陽不交而陽獨受窮受者生道屬陽死道屬陰也

女終男窮

終無窮不同終者事之成女子之義從一而終不可以復進也窮者時之灾事窮勢極君子之不幸也

遯夬

遯夬皆主陰而言陰以遭遇為喜故以附夬為憂過者有喜之辭也自咸恒至此三十四卦正與下經之數相當

末章八卦不對說

雜卦末章自大過而下八卦皆不對說以為錯簡耶則於韵皆叶以為非錯簡耶則遯夬二卦之辭又若本相對者此其義之不可曉者虞翻謂大過死象而兩体始夬故自

大過而下次以姤而終於夬言君子之決小人也其說亦
有理嘗試因其說而推之大過之象本末俱弱如人之表
裡俱絕世之上下俱昏此陰滅陽之時也故為棺槨之象
而在雜卦之終聖人作易示天下以死終窮之理教人以
撥亂反正之法是故原其亂之始生於姤而極其勢之上
窮於夬以示微之當防盛之不是畏自夬而乾有終而復
始之義也

八卦之序

大過者亂之極也亂之原必起姤姤者小人之初長也漸
者小人之窺伺君子也頤者君子遇變而自養也卦氣頤
在大雪
之後冬
至之前既濟者君子之處小人也三陽三陰
各當其位歸昧者小人

之遇合也未濟者君子之失位也小人窮其勢必決故受之以決此一節大過而下特以男女為言至夫而明言之曰君子小人則聖人作易之意斷可識矣

八卦之象

四卦為八者八雜自乾坤至需訟為八者七矣而末章八以寓反復無窮之意則是者必不苟取也蓋嘗

大過者震艮巽兌之止也

長男少男長女少女

歸妹漸者震兌巽艮

之交也

長男少男長女少女

未濟坎離之正也

中男中女

既濟坎離之交

也

中女中男

溝坤消乾夫乾消坤也

父母

此八卦者正具八純

卦之象故聚見於末章以明八卦消長之義也

周易玩辭

易說以玩辭名蓋識其居間所作也繫辭曰君子居則觀其象而玩其辭

平菴項公昔忤權臣擯斥十年杜門却掃足迹不涉門限耽思經史專著述成書數編此其一烏建兵端既開邊事告急

公被命起而獨當一面外禦馮陵內固根本成就卓然是皆書之功用也則知公動而玩占措諸事業應變不窮蓋動靜不失其時者矣豈直曰玩其辭而已哉嘉定辛未歲閏二月中澣江陵樂章書

[General Information]

书名=周易玩辞（宋·项安世）

作者=（宋）项安世著

页数=614

SS号=12324877

出版日期=1991.10